الكتاب الأكثر مبيعاً على قائمة نيويورك تايمز

RICHARD DAWKINS

ريتشارد دوكينز

وهم الإله

ترجمة: لور ياسين

The God Delusion

Richard Dawkins

وهم الإله

ريتشارد دوكنز

[illegible]

[illegible]

ISBN [illegible]

الطبعة الأولى 2022

منشورات الشمال

[illegible]

[illegible]

الكتاب الأكثر مبيعاً على قائمة نيويورك تايمز

ريتشارد دوكينز

وهم الإله

ترجمة: نور ياسين
التدقيق اللغوي: علي ياري

لذكرى دوغلاس آدمز

2001 - 1952

ألا يكفي النظر لروعة الحديقة

دون ان يكون علينا الإعتقاد

بأن هناك جنيات تعيش تحتها أيضا؟

المحتويات

المقدمة

عندما كانت زوجتي طفلةً صغيرة، كرهتِ المدرسة وتمنّت لو تركتها.. وبعدهـا بأعوام وعندما كانت في العشرينات صارحت أمها بتلك الحقيقة المرة وبدهشـة حزينة قالـت الأم: ولمَ لم تأتِ وتقولي يـا عزيزتي؟ وجواب ليلى يومها هو عبارتي لهذا اليوم: لم أعرف أني كنت أستطيع أن أفعل ذلك.

لم أعرف أني أسـتطيع أن أفعل ذلك..

أعتقـد بحزم أنَّ هناك العديدين من الذين تربّوا على دينٍ ما، وليسـوا سعداء معه، أو قلقين على ما يرتكب باسمه من شرور، أناس يحنّون لترك ديـن آبائهم ويتمنّون لو اسـتطاعوا لذلك سـبيلاً، ولكنهن لا يدركون أن ذلـك هو أحد الخيارات بالفعل.. لو كنتَ واحـدًا منهم فهذا الكتاب من أجلـك.. كتاب المراد به لفـتُ الانتباه لحقيقةِ أنَّ الإلحـاد هو تطلّع واقعيٌّ وشـجاعٌ ورائـعٌ. من الممكنِ أن تكـونَ ملحدًا، سـعيدًا، متوازنًا، ومقتنعًا فكريًا ومعنويًا بشكلٍ كامل. هذه أوّلُ رسالةٍ للفت الانتباه. وسـتأتي ثلاثُ رسائل أخرى لاحقًا..

في كانون الثاني 2006، قدمت برنامجًا وثائقيًا على التلفزيون البريطاني (القنـاة الرابعة) بعنوان «جـاذرة الـشر»، بادئ ذي بدء لم يعجبني العنوان. فالديـن ليس أصـل كل الشرور وليس هناك مـن شيء معين بذاته والذي هـو أصل لـكل شيء آخر. ولكنني سُررتُ بالإعـلان الذي وضعته القناة الرابعـة على الجريـدة الوطنية. وهي عبارة عن صورةٍ لأفقِ مدينة مانهاتن

بعنوان «تخيل العالم بدون دين» وما هي صلة الوصل هنا؟ البرجين كانا على الصورة!

تخيل مع جون لينون (مغنّي له أغنية اسمها تخيل - المترجم) عالمًا بدون دين. لا انتحاريين، لا حملات صليبية، لا مؤامرة باردو، لا تقسيم الهند، لا حرب فلسطينية إسرائيلية، لا مذابح صرب، كراوات، إسلام، لا اضطهادَ لليهود كونهم قتلة المسيح، لا مشاكل في شمال إيرلندا، لا جرائم شرف، لا أنجيلي بهندام لامع على التلفزيون الأمريكي يجز أموال السذّج. الرب يريدك أن تعطي حتى الألم.. تخيل أنه لا وجود لطالبان ليفجّروا تماثيلَ أثرية. لا قطعًا للرؤوس بشكلٍ علني ولا سوطًا على جلد أنثى؛ لأنّ أحدًا رأى بوصة منه.. لقد تصادف أن أخبرني صديق أسمه ديزموند موريس بأن أغنية جون لينون العظيمة تغنّى بعض الأحيان في أمريكا مع تحوير أو حذف العبارة وبدون دين أيضًا لا بل إنهم في بعض الأحيان يبدّلونها بعبارةٍ ودينٍ واحدٍ أيضًا وبكل وقاحة.

ربما تفكر هنا بأنّ اللاأدرية هي الموقف المعقول، وأن الإلحاد هو توجه عقائديٌّ كالدين؟ لو أنك كذلك، فأعتقد أنّ الفصلَ الثاني من هذا الكتاب سيغيّر رأيك، وذلك بإقناعك بأنّ «فرضية الإله» هي عبارة عن فرضيةٍ علميةٍ عن الكونِ ويجب تحليلها ودراستها بشكٍّ كأي فرضية أخرى. وربما أنك درست بأنّ الفلاسفةَ وعلماء الدين لديهم العديد من الأسباب الجيدة للإيمان بالله..

لو أنك ممن يفكر بذلك، فربما أنك ستستمتع بقراءةِ الفصل الثالث الذي يناقش الحججَ عن وجودِ الله وفيه يظهر الضعفُ المدهشُ لهذه الحجج. ربما تعتقد بأنّ وجودَ الإله هو من المسلّمات الواضحة وإلا فكيف

خلق الكون ووصل إلى ما وصل إليه الآن؟ وكيف يمكن تفسير الحياة وتنوعها الغنيّ وكل كائن حي يبدو كما لو كان مصممًا؟ لو أنَّ تفكيرك طابق ما ذُكِر في السطور السابقة، فأرجو أن يجيبَ الفصلُ الرابع «لماذا من المؤكد تقريبًا عدم وجود إله» عن بعض هذه التساؤلات بعيدًا عن فكرة المصمم، والوهم عن تصميم الحياة يمكن تفسيره بطريقة أكثر أناقةً واقتصاديةً بكثير، بناءً على نظرية الانتخاب الطبيعي لداروين. وعلى الرغم من أنَّ نظريةَ الانتخاب الطبيعة محصورةٌ بتفسير العالم الحي، فباستطاعتها أن ترفعَ مستوى الوعي للإدراك والقابلية للمقارنة عندنا، مما يساعد على فهم الكون نفسه. إنَّ قوة نظرية «الانتخاب الطبيعي» وقدرتها على رفع مستوى الوعي هي ثاني رسالة للفت الانتباه من الرسائل الأربعة...

ربما أنك تفكر بأنه من الواجب أن يوجد إله، لأنَّ علماء التاريخ والإنسانيين أخبرونا بأنَّ المؤمنين كانوا العامل الأكبر في إنشاء كل حضارة. لو وجدت هذه الفكرة مقنعة، فأرجو أن تقرأ الفصل الخامس، عن «أصل الديانات»، والذي يشرح سبب انتشار الإيمان في كل مكان..

هل أنت ممن يفكر بأنَّ الدين ضروري لوجود مبرر ومغزى؟ فنكون جيدين؟ أرجو قراءة الفصلين السادس والسابع لمعرفة إنَّ الأمر ليس كذلك أبدًا. لو أنك فقدت إيمانك ولكنك ما تزال تفكر بأنَّ لا بأس لوجود الدين في الحياة؟ اقرأ الفصل الثامن وسيدعوك للتفكير بأنَّ الدين ليس بالفكرة الجيدة لهذا العالم.

لو فكرت بأنك عالق في دين تربّيت عليه، فإنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تم ذلك؟ والجواب عادة هو التلقينُ منذ الطفولة. لو أنك

مندبس فالاحتمال الأعظم أنك على دين آبائك. لو ولدت في أركنساس ستفكر بأنَّ المسيحية هي الحقيقة والإسلام كذبة. وتعلم تمامًا بأنَّ العكس هو الأكيد، لو كنت مولودًا في أفغانستان. ولذا فأنت ضحيةٌ تلقينٍ طفولي.

الفصل التاسع يعني بالدين والطفولة بشكل خاص، والذي يتضمن رسالة رفع لفت الانتباه الثالثة. وكما يحتفل المنادون بحقوق المرأة عندما يسمعون «هو» عوضًا عن «هو أو هي» أو «الرجل» عوضًا عن «شخص»، أريد من الجميع أن يجفلوا عند سماع كلمات مثل «طفل كاثوليكي» أو «طفل مسلم». لنتكلم عن «طفل لأبوين كاثوليكيين» لو أردنا ولو سمعنا أحدًا يتكلم عن «طفل كاثوليكي» فنوقفه ونحاول بلباقةٍ لفت انتباهه؛ لأنَّ الأطفال لا يعرفون موقعهم من الدين، مثلما لا يعرفون موقفهم من الأحداث الاقتصادية والسياسية. ولأنَّ موقفي هنا هو موقفٌ توعية؛ فلن أعتذر عن التكرار وذكر هذا الأمر مرة أخرى في الفصل التاسع. لن نكرر ذلك عددًا كافيًا من المرات مهما حاولنا. وسأقولها ثانية: ليس هناك طفل مسلم، بل هناك طفلٌ لأبوين مسلمين. الطفل صغير جدًا على معرفة إذا ما كان مسلمًا. ليس هناك ما يمكن تسميته بالطفل المسلم، ليس هناك ما نسمّيه طفلاً مسيحيًا.

الفصل الأول والعاشر يستهلان ويختمان الكتاب بالشرح وبطريقتيهما المختلفتين، كيف أنه وبواسطة فهم روعة العالم الحقيقي وبدون أي تدين، أن نحصلَ على ما يكفي من حقنا في الإلهام، الحق الذي اغتصبه رجال الدين وحرموا منه الآخرين عبر التاريخ.

الرسالة الرابعة تلفت الانتباه لمسألة فخر الملحد. الإلحاد ليس مما يدعو للاعتذار، على العكس، إنه شيء يدعو للفخر مع شموخ المواجهة مع

الأفق البعيد لطالما كان الإلحاد مصحوبًا باستقلالية صحية للعقل. هناك العديدون ممن يعرفون بأنهم ملحدين ولكنهم لا يجرؤون على الاعتراف لعائلاتهم أو حتى لأنفسهم في بعض الحالات..

وسبب ذلك بشكلٍ جزئي هو أنَّ كلمة «ملحد» قد أُعطيت من العناية الشيء الكثير لتعني شيئًا مرعبًا ومخيفًا. الفصل التاسع يقتبس مشهدًا من الممثلة الكوميدية جوليا سويني وقصتها مع أهلها بعد أن عرفوا عن طريق الجريدة أن ابنتهم ملحدة. لقد تقبّلوا على مضض عدم إيمانها بالله، ولكن أن تكون ملحدة.. ملحدة (صوت الأم يعلو لحد الصراخ في المشهد) أريد أن أقول شيئًا للقرّاء الأمريكيين فيما يخص هذه النقطة، إنَّ ظاهرة الدين في أمريكا هي ظاهرة تستحق الاهتمام فعلاً. وليس من المبالغة ما قالته المحامية ويندي كامينير عن أنَّ السخرية من الدين في أمريكا هي كإحراق علم أمريكي في مركز للجنود الأمريكان. وضعُ الملحدين في أمريكا الآن يشابه وضع الشاذين جنسيًا فيها منذ حوالي 50 عامًا. والآن بعد حركة الفخر بالشذوذ، أصبح من الممكن إلى حد ما أن ينتخبَ شاذ جنسيًا لمركز حكومي. وفي استفتاء جرى عام 1999 عن الاستعداد لانتخاب شخص بمواصفات عتارة لتولّي منصب إداري كانت النتائج كالآتي. فيما لو كان امرأة 95 % وروم كاثوليكي 94 % ويهودي 92 % ومورمون 79 % وشاذ جنسيًا 79 % وملحد 49 %.

من الواضح أن هناك طريقًا طويلاً أمامنا. ولكن الملحدين أكثر عددًا مما يُتوقع، خصوصًا بين النخبة المثقفة. والحال كان كذلك حتى في القرن التاسع عشر، عندما قال جون ستيوارت «من المحتم أنها ستكون صدمة هائلة لو عرف العالم كم هي نسبة المشككين في الدين بين الحاصلين على

أعني الأوسمة لتميزهم اللامع في مجالات العلم والفكر». وفي أيامنا هذا تصبح هذه المقولة أكثر بدون شك ولدي الأدلة لبرهان ذلك في الفصل الثالث من الكتاب. إنّ السبب الرئيسي لعدم انتشار فكرة وجود الملحدين بين عامة الشعب، هي أننا نتردد في إظهارها. وأملي أن يساعد كتابي الناس ليتجرأوا بالظهور. وكما كان الحال مع المثليين، فكلما ظهر عدد أكبر منهم سيصبح من الأسهل للآخرين أن ينضموا للمجموعة.. ربما كان هناك ما يسمى بالكتلة الحرجة لبدء التفاعل التسلسلي..

استطلاعات الرأي الأمريكية تبيّن عن أنّ عدد الملحدين واللاأدريين في أمريكا أكثر بكثير من عدد اليهود المتدينين، وحتى أكثر من العديد من المجموعات الدينية الأخرى. ولكن على عكس اليهود كونهم الأشهر في مجال اللوبي في أمريكا وعلى عكس للمسيحين الأنجليين، ونفوذهم السياسية التي تفوق تلك التي لليهود، لا يوجد تنظيم للملحدين واللاأدريين، وبالتالي ليس لهم أي تأثير. لا عجب في ذلك؛ لأنّ تنظيم الملحدين سيكون أشبه برعي قطيع من القطط؛ لأنهم معتادون على التفكير المستقل وعدم الانصياع لأي نوع من السلطة الفكرية. ولكن بناء عدد كاف من الذين يرغبون بإظهار أنفسهم؛ وبالتالي تشجيع الآخرين على عمل الشيء نفسه سيكون جيدًا بشكل كاف كخطوة أولى.. وبرغم أننا لا نستطيع تنظيم قطيع من القطط ولكن وجود عدد كاف منهم سيؤدي لضجّة كافية ولن يكون من الممكن إهمالهم...

كلمة «الوهم» في العنوان أرقت بعض علماء الطب النفسي والذين يعتبرونها كلمة تكتيكية بحتة يمنع تناقلها بالألسن. وثلاثة منهم اقترحوا في رسائلهم لي استعمال كلمات جديدة تمامًا كـ «دهم من ديس وو هم»

لتعبير عن حالة الوهم الديني. ربما إنّ كلمةً كهذه ستكتب لها الانتشار ولكني سأبقى على كلمة وهم في الوقت الحاضر ولهذا فأنا بحاجة لتبرير استعمالي لهذه الكلمة بالذات.

يعرف القاموس كلمة وهم كالآتي: «إيمان خاطئ أو مزيف». وللمفاجأة فإنّ الشرح المصاحب للكلمة هو من مقولة لفليب جونسون: «الداروينية هي قصة تحرير الإنسان من الوهم القائل بأنّ مصيره مرتبط بقوة أعلى منه». هل من الممكن أن يكونَ هذا نفسه فيليب الذي قاد حملة الاعتقاد بالخالق وتنافي الداروينية في أمريكا؟ بالتأكيد، وهذا الشرح المصاحب الذي أوردته – كما لاحظتم – هو مجتزئ من المحتوى. آملُ بملاحظة أنني قد وهبت الحق الكامل للفكرة باعترافي هذا؛ لأنني لم أحصل على نفس الحق من بعض المنادين بنظرية الخالق والذين اجتزأوا بعض الجمل من سياقها في أعمالي وبقصد ومعرفة كاملة استعملوها لتضليل الآخرين. وبغض النظر عن المعنى الذي قصده جونسون، سأكون سعيدًا بتبنّي العبارة كما هي حرفيًا. يعرف القاموس المرافق لبرنامج وورد لشركة ميكروسوفت بـ «الاعتقاد الخاطئ والمستمر بالفكرة بمناوئ يواجه الأدلة المعاكسة التي تنفيها، ما هو إلا حالة نفسية مرضية». القسم الأول من التعريف ينطبق بدقة على حالة الإيمان الديني. وفيما يخص الجزء الخاص بمرض النفسي فأنا أميل لإتباع روبيرت بيرسيغ، كاتب (الزن وفن صيانة الدراجة النارية) في قولة «الجنون صفة لشخص واحد يعاني من وهم ما أما عندما يعانيه العديدون فذلك هو الدين».

يتبنّى في هذا الكتاب، إن القارئ المتدين سينهيه وقد أصبح ملحدًا بالمدا التفاؤل المتعجرف أ من المؤكد أن ما نطلق عليه اسم العقل المؤمن

(و الذي شبه بالصوب المصبوغ) عنده مناعة هائلة ضد الحجج و النقاش العقلاني. وهذه المقاومة بنيت عبر سنين طويلة من التلقين المستمر في الطفولة باستعمال طرق نضجت عبر مئات السنين (سواء بالتطور أو بالتصميم لا خلاف هنا). ومن أشد أجهزة المناعة نجاحًا تحذيرات خطرة لتجنب حتى فتح كتاب كهذا، والذي هو بالتأكيد من عمل الشيطان. ولكنني أؤمن بأنّ هناك العديد من العقول النيّرة هنا وهناك. ولأسباب عديدة مثل قلة المكر في التلقين الذين تلقوه كأطفال أو لأي سبب آخر، كأن يكون ذكاؤهم الشخصي كافيًا لخرق هذا التلقين. عقول نيّرة كهذه يكفيها القليل من التشجيع للتحرّر من كل بوّاب الدين وتعاليمهم. وعلى أضعف التقدير، آمل ألا يقول أحدٌ بعد قراءة هذا الكتاب «لم أعرف أني أستطيع أن أعمل ذلك».

ساعدني في التحضير لهذا الكتاب العديد من الأصدقاء وأنا ممتنٌ لهم جميعًا وليس بالمستطاع ذكرهم جميعًا ولكن وكيل أعمالي جون بروكمان ومحررا مقالاتي سالي غاميارا (ترانسورلد) وأيمون دولان (هوتون ميفلين)، كلاهما قرأ الكتاب بتمعّن وحماسية وألمعية شديدة وأعطياني مزيجًا مفيدًا جدًا من النقد والنصائح. إيمانهم العميق والمتحمّس بهذا الكتاب زادني الكثير من الشجاعة. جيليان سومر سكايل كانت مثالاً للمحرر والناصح بأفكارها واقتراحاتها البنّاءة كما كانت بعمقها في التدقيق. ممتن أيضًا لمن ساهم في تدقيق ونقد المسوّدات المختلفة، جاري جوين، ج. أندرسون تومسون، ر. إليزابيث كورنويل، أورسولا غودنو لاثا ميون وأخص كارين أوينز، الناقدة المثالية والتي معرفتها بتجريء وتكميل المسوّدات المختلفة يوازي معرفتي بتلك التفاصيل.

يدين هذا الكتاب بأمور والعكس بالعكس للبرنامج الوثائقي التلفزيوني «جذور الشر» والذي عدمته على القناة الرابعة في كانون الثاني من عام 2006 وأدين بالامتنان لكل من شارك في هذا البرنامج، دبير، كيدو، راسل بارمر، تيم كراج، آدام بريسكوت ألان كليمنت وهميش ميكورا على سماحهم لي باستعمال جلي استخدمت في البرنامج. أشكر أي دبليو سي والقناة الرابعة. البرنامج حصل على تقدير ممتاز في بريطانيا، وطلبته هيأة البث الأسترالية أيضًا. بقي أن نرى إن كانت أية قناة في التلفزيون الأمريكي ستجرؤ على بثّه.

فكرة هذا الكتاب دارت في رأسي لسنوات. وبعض الأفكار التي فيه طرحتها في بعض المحاضرات كما في محاضرتي في هارفارد، وبعضها طرحته في مقالات صحفية. والذي يقرأ مقالاتي في جريدة التحقيق الحر سيجد بأنّ بعض الجمل مألوفة. وأنا ممتنٌّ لـ«توم فلين»، محرّر هذه الصحيفة الجديرة بالإعجاب، كان دافعًا معنويًا لئن أكونَ كاتبًا مستمرًا لعمود الجريدة. وآمل أن أعاود الكتابة بعد انقطاعي لفترة أنهيت بها هذا الكتاب، وبدون شك سأستعمل عمودي لمجابهة ردود الأفعال الناتجة عن الكتاب والرد عليها.

لأسباب مختلفة أدين بالامتنان لكل من دان دانيت، مارك هاوسر، ميشيل ستيرات، سام هاريس، هيلين فيشير، مارجريت داوني، ابن وراق، هير ميون لي، جوليا سويني، دان باركر، جوي ويلش، بان بيرد وخصوصًا جورج سكالر. وفي أيامنا هذه لا يكتمل كتابٌ إلا إذا كان نواةً لموقع حي على الإنترنت وموضع نقاش في منتدى إلكتروني لامتداد الأفكار فيه وتبادلها من ردود أفعال، نقاشات، أسئلة وإجابات ولا نعرف

ما يأتي به المستقبل. آمل أن يقوم موقع ريتشارد داوكينز للعلم والمنطق بملء هذا الدور. وأنا ممتن بشدة لجوش تيموتين لعمله الفني والمحترف والجهد الذي بذله لتحقيق ذلك. وإليكم العنوان..

http://www.richarddawkins.net

قبل كل شيء أشكر زوجتي ليلا وارد، التي كانت عامل الدعم الأكبر في معظم حالات التردد والشك، وليس فقط بالدعم المعنوي والاقتراحات الجيدة ولكن بقراءة الكتاب بصوت عالٍ على مسمعي في مرحلتين مختلفتين من تأليفه، والذي ساعدني لأفهم وقعه على القرّاء الآخرين. أنصح بهذا التكنيك لكل الكتّاب، ولكن عليّ أن أقول أنه للحصول على أفضل النتائج، على القارئ أن يكون ممثلاً محترفاً بأذنٍ مُرهَفة لاستيعاب موسيقا اللغة..

الفصل الأول

غيرُ مؤمنٍ بعمق

«لا أحاول تخيل الإله الشخصي، يكفيني الدهشة من هذا البناء المُحكم للكون، والانبهار به على قدر ما تسمح به حواسنا».

- ألبرت أينشتاين

احترام مستحق:

الطفل مكبٌّ على العشب، وذقنه بين راحتي يديه. وفجأة يجد نفسه ممتلئًا بالدهشة لإحساسه العميق بالجذور المتشابكة، غابةٌ من الأحياء الدقيقة، عالمٌ آخرُ مكوّن من نمل وخنافس وبرغم عدم معرفته بالتفاصيل وقتها، مليارات من بكتيريا التربة يساندون بعضهم لخلق العالم المجهري

فجأة يكبر العالم المجهري للأعشاب ويتوحد مع الكون، ويسرح الطفل بأفكاره بعيدًا في ذلك الكون. فسرَّ الطفلُ بالمصطلحات دينية وقادته ليكون رجل دين. وأصبح القسّيس الإنجيلي في مدرستنا. أعجبت به كثيرًا. ورجال دين كرماء كهذا الرجل هم البرهان الأكيد بأني لم أرغم على أن أكون متدينًا أبدًا.

كان من الممكن في زمن ومكان آخرين أن أكون ذلك الطفل ينظر للنجوم ويتعجب من برج الجوزاء وكاسيوبيا وأورسا الكبير وتدمع عيناه من الموسيقا الكونية غير المسموعة لمجرة درب التبانة، مغموسًا بالرائحة العطرة لأزهار الحدائق الإفريقية.

ليس سهلاً الإجابة عن السؤال لماذا تدفعني نفس المشاعر لاتجاه غير الاتجاه الذي دفعت به قسيس مدرستي وشائعة جدًا ردود الأفعال النسبية والغامضة نحو الكون بين العلماء والمفكرين. وليس لها أية علاقة بالإيمان بالغيب. ولم يعرف القسيس في صباه (ولا أنا أيضًا) بالأسطر الأخيرة والشاعرية جدًا من كتاب أصل الأنواع المقطع الشهير الملقب «الســك المشترك»، مع الطيور تشدو في الغابات، ومع رفرفة أجنحة الحشرات فوقها، والدود الذي يسرح زاحفًا في أرضها الرطبة إلخ؛ لو عرف بهذا الأسطر وقتها الشعر أنها تنطبق تمامًا على ما يفكر فيه وربما قاده

دنت ليصف في طرف داروين ووجهه نظره عن أن كل شيء هو ناتج عن قوانين تطبق حولنا.

هكذا من الحروب الطبيعة، من المجاعات والموت، ومن الكائنات الأسمى و القابلة للتكاثر والتي هي نحن ويتبعنا مثلك الحيوانات العليا هنالك الكثير من العظمة في هذه الرؤيا للحياة، بكل أنواع القوى فيه، وتشكلها المتعدد. وبينما يستطرد الكوكب في الدوران تماشيًا مع قانون قوى الجاذبية، كانت تلك القوى الأخرى تعمل حثيثًا. وهكذا، بدأ من أبسط الأشكال البدائية، تطورت إعداد لا متهية من الصور والأشكال الرائعة

كتب كارل ساغان في كتابه النقطة الزرقاء الباهتة: أعجب أنه لم يحصل قط أن نظر دين ما إلى العلم واستنتج أن« ذلك أفضل مما ظننا! الكون أكبر وأعظم كثيرًا، بل وأدهى وأشد أناقة بكثير مما أخبرنا عنه الأنبياء؟» وبدلاً عن ذلك يقولون: لا، إلهي هو ذلك الإله الصغير وأريد له أن يظل كذلك. لو أنَّ دينًا ما، قديمًا أو حديثًا قد أصر بشدة على الدهشة بعظمة الكون كما كشفه العلم الحديث لحصل ربما على احتياطٍ كبير من التقديس وبدون أية ضرورة لوجود أي نوع من الإيمان التقليدي المتعارف عليه

كل نهايات كتب ساغان تصيب نهايات الأعصاب وتسبب دهشة متعالية كانت حكرًا على الدين في القرون الماضية. كتبي لها نفس التأثير الطموح وبالنتيجة أسمع البعض يصمني بالتدين كتبت إحدى الطالبات الأمريكيات عن رأي بروفيسور لها عندما سألته عني «من المؤكد أن علمه لا يتطابق مع الدين. ولكنه مشمع بنشوة عدم عن الطبيعة والكون. وهنا تدين بالنسبة لي. ولكن هل الدين، هو الكلمة المناسبة؟ لا أظن ذلك».

هذه النقطة تكلّم عنها حامل جائزة نوبل للفيزياء الملحد ستيفن وايبرغ في أحلام النظرية النهائية: يحمل البعض رؤيا عريضة ومرنة جدًّا عن الله ومن المحتم أنهم سيجدون الإله أينما بحثوا. تسمعهم أقوالاً مثل «الله هو النهائي» أو الله هو طبيعتنا المثلى أو «الله هو الكون» بدون شك، يمكن أن نعطي كلمة الله كأية كلمة أخرى، أي معنى نريده. وعندما تقول أنّ «الله طاقة» ستجده في مصباح الفحم.

وايبرغ على حق بدون شك، وحتى لا تكون الكلمة «الله» عديمة المعنى وبالتالي الفائدة؛ علينا أن نضعَ لها تعريفًا عامًا يفهمه الجميع. ككلمة تدل على خالق من عالم ما وراء الطبيعة و«من المناسب والمفروض أن نعبده».

الكثير من اللغط والحيرة سببها الفشل في التمييز بين ما نسميه الدين «الأينشتيني» من الدين الغيبي. استعمال أينشتين لكلمة الله (وهو ليس الملحد الوحيد الذي فعل ذلك) بتضرّع، كان وما يزال سبب لسوء الفهم من قبل العديد من الغيبيين المتدينين والملهمين لسوء الفهم ليستطيعوا «الادّعاء بأن ذلك العالم اللامع هو واحد منهم. كتلك النهاية الدرامية (هل كانت مؤذية أيضًا؟) لكتاب ستيفن هاوكينغ «تاريخ موجز للزمن». وبذلك نعرف مكونات تفكير الإله بناء فيها بشكل ملحوظ. وسبب ذلك الاعتقاد الخاطئ طبعًا عند البعض بأن هاوكينغ رجل متدين. عالمة البيولوجيا الخلوية أورسولا غودنوف، في كتابها المقدسات في أعماق الطبيعة، تبدو أكثر تدينًا من هاوكينغ وأينشتاين. إنها تحب الكنائس والمساجد والمعابد وبعض العبارات في كتبها تبدو وكأنها تتوسل لأنْ تتجرأ من المحتوى العام وتستخلصه كذخيرة للمتدينين الغيبيين. بل

تعمل هي أكثر من ذلك بأن تدعو نفسها «متدينة نصيرة للطبيعة» ولكن قراءة دقيقة لكتبها تكشف بأنها في الحقيقة ملحدة قوية مثلي

مصير الطبيعة كلمة تحمل عدة معاني. وبالنسبة لي فإني أناشد بطل طفولتي، دكتور دوليتل للكاتب هيف لوفتينغ (والذي له تأثير أكثر من ملموس في موضوع الفيلسوف الطبيعي لكلب الصيد التي كتبت عنه) لا تزال كلمة طبيعي تعني ما تعنيه في القرنين الماضيين. دارس لطبيعة ومنذ عهد جلبرت وايت وفي هذا السياق كان معظم الطبيعيين رجال دين. كان من المقدر على داروين نفسه أن يلتحق بالكنيسة، آملاً منه بأنَّ حياة الرغد الريفية سوف تعطيه الإمكانية لمتابعة شغفه بالخنافس. ولكن الفلاسفة يستعملون كلمة طبيعي بطريقة مختلفة تماماً كمضاد لكلمة «ما وراء الطبيعي».

جوليان باغيني يشرح في الإلحاد: مقدمة صغيرة معنى التزام الملحد بالطبيعة: «ما يؤمن به غالبية الملحدون هو أنه على الرغم من أن الكون مادي بحت، فإن العقل والجمال والعواطف والقيم الأخلاقية، وباختصار كل ما في سلسلة الظواهر التي تعطي الحياة الإنسانية قيمتها، قد انبثقت منه.

إنَّ عواطفَ وأفكارَ الإنسان تظهر من خلال عمليات متشابكة شديدة التعقيد في المخ. والملحد في هذه الحالة بنظر الفيلسوف الطبيعي هو شخص لا يؤمن بأنَّ هناك شيئاً ما وراء العالم الطبيعي الفيزيائي وليس هناك من خالق مفكّر ما وراء الطبيعي يراقب من وراء الكون، ليس هناك روح تبقى بعد بلا جسد ولا معجزات، عدا عن بعض الظواهر الطبيعية التي لم نفهمها بعد. وسنتمكن من المستقبل من تقديم تفسيرات لبعض

الظواهر غير المفهومة بشكل كامل حالياً باستخدام القوانين الطبيعية، كما حصل في الماضي عند اكتشاف سبب قوس قزح، وتأمل ألا يقلل ذلك من روعتها في تفكيرنا.

عندما نفحص بعمق إيمان العلماء الكبار في أيامنا والذين يبدون كمتدينين في بعض الأحيان، نرى بأنهم ليسوا كذلك. وهذا بالتأكيد صحيح في حالة أينشتاين وهام كينغ عالم الفضاء المعاصر ورئيس الجمعية الملكية الحالي مارتن ريس، قال لي بأنه يذهب للكنيسة كأنجيلي كافر فقط، بسبب ما أطلق عليه تسمية الولاء القبلي. لا يؤمن بالمعتقدات ويشاركه الإحساس الشاعري تجاه الكون ككل الطبيعيين الذين نوّهت عنهم. وفي معرض المناقشات التلفزيونية تحدّيت صديقي طبيب التوليد روبرت وينستون، أحد أركان الجالية اليهودية في إنكلترا، بأن يهوديته هي جزء من شخصيته وأنه لا يؤمن بأي شيء ما وراء طبيعي. وكان على قاب قوسين أو أدنى من الاعتراف بذلك ولكن تغلب عليه خجله في النهاية (الحق يقال، كان من المفترض أن يجريَ هو المقابلةَ معي وليس العكس). عندما ضغطتُ عليه، قال بأنه وجدَ أنّ الالتزام باليهودية ساعده على تنظيم حياته وجعلها جيدة بشكل أو بآخر. ربما كان ذلك صحيحًا ولكن، بالطبع ليس لذلك أي صلة بصحة مقولة الماورائيات. هناك العديدين من اللاهوتيين الملحدين والذين يلقبون أنفسهم باليهود ويؤدون الطقوس اليهودية، ربما بسبب الولاء لتقاليد قديمة أو لأقارب قتلوا، ولكن أيضًا بسبب الحيرة والسعي لدمج اللافتة «متديّن» على العلامة المميّز المستحق للاحترام الأبدي ألبرت أينشتاين. ربما أنهم لا يؤمنون بالإله ولكن، هنا استعير عبارة دان دينيت، «يؤمنون بالإيمان».

إحدى أشهر العبارات التي نقلت عن أينشتاين «علمٌ بدون دين هو علمٌ أعرج، ودينٌ بدونِ علمٍ هو دينٌ أعمى» ولكنه قال أيضًا.

ما قرأتموه عن موضوع تديني هو كذب بالطبع، كذبةٌ تكررت بشكلٍ مدروس. أنا لا أؤمن بالإله الشخصي ولم أنكر ذلك أبدًا بل على العكس، فقد عبّرت عن الموضوع بشكلٍ واضح. لو كان في داخلي شيء من الممكن دعوته بالدين فهو الإعجاب غير المحدود ببناء الكون بقدر ما أمكننا الكشف عنه بالعلم حتى الآن.

هل يناقض أينشتاين نفسه؟ بأن يعطينا كلمات نستطيع بها دعم الطرفين النقيضين؟ بالطبع لا. أينشتاين يعني بكلمة «الدين» شيئًا مختلفًا تمامًا عن المعنى المتعارف عليه. وسأسهب في توضيح التميّز بين الدين الغيبي والدين الأينشتيني، ضع في الاعتبار دائمًا أني ألقب الآلهة الغيبية بالوهمية.. هناك بعض العبارات المنقولة عن أينشتاين لتعطينا فكرة عن نوعية الدين الأينشتيني...

أنا متديّنٌ بالكفر. وهذا بشكلٍ ما نوعٌ جديدٌ من الدين. لم أنسب للطبيعة هدفًا أو دورًا، أو أي شيء ممكن يمكن فهمه بشكل مشبوه. ما أراه في الطبيعة هو بناء مدهش ونحن نفهمه بشكل ناقص على أحسن الأحوال، هذا ما يملأ المفكّر المتواضع. هذا بشكلٍ عام شعورٌ تديّني بدون أن يكونَ له علاقة بالروحانيات. فكرة الإله الشخصي فكرة غريبة تمامًا عني، بل وأعتبرها ساذجة أيضًا.

ومنذ وفاته والمتدينون بالطبع يحاولون الادعاء بأنه واحدٌ منهم ولأعدادٍ مترايدة. ولكنّ المتدينين المعاصرين له كانت لهم وجهة نظر

عنمه بشكل كبير. في عام 1940 كتب أينشتاين مقالاً ليرد مقولته «لا أؤمن بالإله الشخصي» تلك المقاله وغيرها أثارت سيلاً عاصفاً من الرسائل من المتدينين الأرثوذوكسيين. والكثير منهم ألمح لأصله اليهودي المقاطع التاليه مأخوذة من كتاب أينشتاين والدين (والذي هو مرجعي الأساسي عن المقولات المنقولة عن أينشتاين في موضوع الدين).

قال قمص الروم الكاثوليكيين في مدينه كنساس. من المحزن أن نرى رجلاً يعود أصله لقوم العهد القديم وتعاليمه، ينفي التعليمات العظيمة لديه.

قدّيس آخر استغلّ الموقف. ليس هناك من إله شخصي!.. أينشتين لا يعني ما يقول. وهو مخطئ كلياً. البعض يعتقد بأنه يحق لهم إبداء الرأي في كلّ شيء فقط لأنهم قد وصلوا لدرجة عُليا في أحد الفروع العلمية. مع أن الدين هو أحد هذه الفروع، وإن من يدعي الخبرة به على نعوت بدون تساؤل. القديس لا يميّزه عن غيره الخرافات وحيرته في شكل أجنحة الجنّة هنا. كلا، القديس والقمص ظنّا بأن كون أينشتاين غير متمرّس باللاهوت يعني أنه فهم طبيعة الإله بشكل خاطئ. والحقيقة عكس ذلك تماماً، أينشتاين فهم تماماً ماذا كان يعني.

أحد المحامين الكاثوليكيين الأمريكيين، والذي يعمل لصالح منظمة التحالف الدولي كتب لأنشتاين.

حريصٌ جداً لتصريحك، الذي تسخرُ فيه من فكرة الإله الشخصي وفي خلال العشر سنين الأخيرة لم تكن هناك ملائمةٌ من طرد هتلر لليهود كتصريحك هذا. أعترف بحقك في حرية التعبير، ورغم ذلك أعدُّ تصريحك أعظم مصدرٍ للنزاع في أمريكا.

راباي نيويورك صرح بما يأتي: «أنشتاين بلا شك عالم حاذق، ولكن وجهة نظره الدينية تناقض تماماً الدين اليهودي».

و لكن؟ ولكن؟ لماذا ليست وفقط لتصح الجملة، عالم حاذق، ووجهة نظره الدينية. المترجم...

عميد جمعية التاريخيين في نيوجرسي كتب رسالة إدانة صريحة لأينشتاين وعيب أكثر مما يمكن، أن تكون فضيحة عن نقاط الضعف للعقل الديني، وتستحق القراءة مرتين على الأقل:

نحترم علمك د. أينشتاين، ولكن يبدو أنَّ هناك شيئاً ما قد فاتك تعلمه. ذلك بأنَّ الله روح ولا يمكنك رؤيته بالمرصد الفلكي أو المجهر، تماماً كما لن تجد أفكاراً ومشاعرَ من تحليل المخ. وكما يعرف الجميع فإنَّ الدين مبنيٌّ على الإيمان الغيبي وليس على المعرفة. كل شخص مفكر قد مر بفترة هاجمته فيها شكوك في الدين. وإيماني أنا بالذات قد اهتزَّ في العديد من المرات. ولكنني لم أجهر لأحد بانحرافاتي لسببين:

1 - خوفي من أنَّ مجرد الاقتراح يمكنه أن يدمّر حياة وأمل إنسان ما.

2 - لأنني أتفق تماماً مع الكاتب الذي قال: «هناك خيطٌ من الخبث في أيِّ شخص من الممكن أن يدمّرَ إيمانَ شخصٍ آخر».. وآمل يا د. أينشتاين أنه قد أسيء فهمك وأنك سوف تقول شيئاً لإرضاء الشعب الأمريكي الذي يسرّه فعلاً تقديرك وتشريفك بينهم

ما أسوأ ما تكشفه هذه الرسالة! كل جملة فيها تقطر بالجبن الفكري والأخلاقي. الوطء أقل ولكنَّ الصدمةَ أكبر عندما تكون رسالةٍ من مؤسسي جمعيةَ عميدِ الجمجمة في أو كلاهوما...

بروفيسور أينشتاين، أنا أؤمن بأنَّ كلَّ مسيحيٍّ في الولايات المتحدة سيجيبك، فلن نترك إيماننا بإلهنا وابنه المسيح عيسى، وندعوك جميعًا بأن تعودَ من حيث أتيت إذا لم تؤمن بإله هذه الأمة». لقد باركت إسرائيل بكل ما في مقدرتي، والآن تأتي أنت وبجملةٍ واحدةٍ من لسانك الكافر تسبب أذى كبيرًا لشعبك وأكبر من أن يستطيعَ المحبون لإسرائيل والساعين لإخماد المعاداة للسامية تحمله في أرضنا.

بروفيسور أينشتاين: كل المسيحين الأمريكيين سيجيبونك مباشرة، خذ نظريتك المجنونة والخاطئة عن التطوّر وارحل بها عائدًا لألمانيا من حيث أتيت، وإلا فعليك أن تتوقف عن محاولة هز إيمان الشعب الذي رحب بك عندما أجبرت على الهروب من بلدك».

الشيء الوحيد الذي أصاب به المؤمنون كان بأنَّ أينشتاين ليس واحدًا منهم كان ساخطًا دائمًا على الأقاويل التي تحاول وصمه بالإيمان. فهل كان إلوهيًا؟ كما كان فولتير وديدرو؟ أم كان حلوليًا، كما كان سبينوزا، والذي كان معجبًا بفلسفته أشد الإعجاب. أنا أؤمن بإله سبينوزا، والذي يكشف عن نفسه بالتآلف المرتب لكل الموجودات، وليس بالإله الذي يشغل نفسه بمصير البشر وتصرفاتهم؟

تذكرّ التعريفات جيدًا: المؤمن هو الذي يفكر بأنَّ هناك خالقًا ذكيًا، يشرف على ما يحصل ويتدخل في أحداث ما خلَق بالأساس. وفي العديد من الأنظمة الإلوهية، فالإله يتدخل بشكل حيم في أمور البشر. يستجيب للصلوات ويغفر ويعاقب الأخطاء. ويتدخل في العالم بالأعاجيب، ويحكم على سوء وحسن الأفعال، ويعلم متى نفعلهم (ومتى نفكر بفعله أيضًا). الإلوهي يؤمن أيضًا بالخالق الذكي، ولكن نشاطاته كانت بحدود

صناعة وضبط قوانين الكون وصياغتها. إله لا يتدخل بعد ذلك في شيء وبالتأكيد ليس لديه أي اهتمام بأمور الإنسان. الحلوليون لا يؤمنون بالإله الغيبي بأي شكل، ويستعملون كلمة الله للدلالة على الطبيعة، أو الكون، أو الأحكام والقوانين التي تتصل بها. الإلوهيون يختلفون عن المؤمنين بأنّ إلههم لا يستجيب للصلوات، وليس له اهتمام بذنوبهم أو اعترافاتهم، لا يقرأ الأفكار ولا يتدخل بمعجزاته النزوية. الإلهي يختلف عن الحلولي بأنّ إله الإلوهي هو نوع من الوجود الكوني الذكي، وقصَدَ به فعل، بعكس الحلولي الذي يطلق التسمية كبديل لقوانين الكون. الحلوليون صنيعة الملحدين، والإلهيون نتيجة من نتائج المؤمنين.

لدينا الكثير مما يدل على أنّ أينشتاين كان حلوليًا وليس ألوهيًا مثل «الإله خفي ولكنه ليس خبيثًا» أو «الإله لا يلعب النرد» أو «هل كان لله خيارٌ في خلق الكون؟» وبالتأكيد لم يكن مؤمنًا. يمكن تفسير الله لا يلعب النرد بالعشوائية ليس من صميم الأشياء. وهل كان لله خيارٌ في خلق الكون يمكن تفسيرها بـ هل هناك إمكانية لتكون بداية الكون مختلفة عن التي حصلت؟ أينشتاين استعمل كلمة الله بشكلٍ مجازي ورمزي، وهكذا فعل ستيفن هوكينج والكثيرون من الفيزيائيين الذين عبّروا بلغة الدين المَجازية.

باؤل دايفس وفي كتابه «عقل الإله» يبدو بشكل ما بين حلولية أينشتاين والوهية غامضة. وكتابة هذا أكسبه جائزة تمبلتون (مبلغ كبير من المال يُدفع سنويًا من منظمة تمبلتون، عادة لعالم مستعد لأن يقول أشياء حسنة عن الدين)

دعني ألخص دين أينشتاين ببعض ما قاله هو نفسه: «الإحساس بأن خلف ما نعرف ونحس به يوجد شيء ما لا نستطيع إدراكه وهذا

الشيء يعتنا بجماله وسموّه بطريقة غير مباشرة وبشكل يكاد يكون غير محسوس، هذا شعورٌ ديني. وأنا بهذا المعنى متدين. حسنًا.. بهذا المعنى فأنا متدين أيضًا مع التحفظ على عبارة «لا يمكننا إدراكه» والتي لا يجب أن تعني لن يمكننا أن ندركه للأبد. ولكنني لا أفضل نعت نفسي بالمتدين بأي شكل لأنّ ذلك سيؤدي لسوء الفهم. حيث أنّ الدين يعني للعالبية المطلقة «الدين الغيبي». كارل ساغان وضعها بطريقة جيدة: «لو عنينا بكلمة الإله مجموعة القوانين التي تحكم الكون، فهذا الإله موجود بالتأكيد، ولكنه إله غير مرضي عاطفيًا. لأنه من غير المنطقي أن تصلّي وتطلب غفران الخطايا من قانون الجاذبية»

المدهش هنا، إنّ المعنى الذي نوّه له ساغان، كان بمثابة إنذار في الماضي عام 1940 عندما نوّه إليه البروفيسور الموقر د. فالتون شين، المدرس في الكلية الكاثوليكية في أمريكا، كجزء من هجومه الشرس في الرد على مقولة الإله الشخصي لأنشتاين. شين سأل بسخرية فيما إذا كان هناك من يريد وهب حياته لمجرة درب التبانة. وظن بأنه في ذلك يتناقض مقولة أنشتاين ولكن هذا في الحقيقة دعمٌ لها، حيث أنه يستطرد قائلاً:

«هناك خطأ واحد في دينه الكوني: حرف زائد ولو رفعناه لأصبح الدين الكوميدي (لعب بالألفاظ الإنكليزية.. المترجم) في الحقيقة أنه لا شيء كوميدي في معتقدات أنشتاين. ولكن وعلى كافة الأحوال آمل أن يتوقفَ الفيزيائيون عن استعمال كلمة الله بمعناها المجازي. الإله المجازي للمخلوقين والذي هو بعيد بسنين ضوئية عن معجزاتٍ وتدخّل حياة الإنسان فيه، وعقابه على أخطائه أو الاستجابة لصلواته وعن الإله الأنجيلي للقديسين والموالي وروايات اليهود، وكل ما يعني به في

اللغة المحكية. إنَّ خلطَ الاثنين معًا في رأيي هو غشٌّ فكريٌّ من أعلى المستويات.

احترامٌ غيرُ مستحق:

عنوان كتابي «وهم الإله» لا يرمز لإله آنشتاين أو أية آلهة من التي سوّى إليها العلماء في الفصل السابق. ولهذا أردت أن أوضح نقطة الدين الأنشتايني ووضعها جانبًا في البداية؛ لأنه من المثبت أنَّ نقطةً كهذه لها القدرة على بعث الحيرة. وفي باقي الكتاب سأتكلم فقط عن الآلهة الغيبية الماورائية، وأشهرها يهوه إله العهد القديم. وسأعود إليه لاحقًا. ولكن قبل أن أترك هذا الفصل التمهيدي أرغب بأن أناقش نقطةً لئلا تكونَ سببًا لإرباك القارئ لاحقًا. وهذه النقطةُ هي السلوك. من الوارد أن يشعر القرّاءُ المتديّنون بالإهانة لما سأقوله وسيجدون ربما أنه ليس هناك كفاية من الاحترام لمعتقداتهم أو معتقدات من يحترمونهم. سيكون مخجلاً لو أن ذلك سيسبب منعهم من الاستمرار في القراءة، ولذلك أريد أن أنهي الأمرَ من البداية.

من المسلّمات، والتي يقبل بها الجميع تقريبًا في مجتمعنا الإنساني وغير المتديّنين أيضًا بأنَّ الإيمان الديني هو فكرةٌ هشّةٌ وضعيفةٌ أمام النقد ويجب إحاطتها بجدار سميك من الاحترام، ونوع الاحترام هذا يختلف عن أي مثيل له في أي موضوع آخر. لقد عبّر دوغلاس آدامز عن ذلك بدقة في خطاب في كامبريدج قبل وفاته بفترة قصيرة:

هناك أفكار في قالب الدين تسمى بالمقدسة أو ما شابه. وذلك يعني «إليك هذه الفكرة أو الملاحظة والتي لا تستطيع أن تقول أي شيء سلبي

حبها، أي شيء مهما كان. لم لا؟ فقط هكذا .. ! عندما يصوت أحدهم لحزب لا تتفق أنت مع أفكاره فبإمكانك مناقشة ذلك قدر ما تشاء، كل لديه فكرة يطرحها بدون أن يسبب الحزن لأحد. عندما يفكر أحد ما أن الضرائب يجب أن تخفض أو ترفع فإنك حر في مناقشته بذلك. ولكن من جهة أخرى وعندما يقول أحدٌ ما- «أنا لم أشعل مصباح الكهرباء يوم السبت» تقول: «وأنا أحترم ذلك».

عادة، من المقبول جدًا أن تدعم حزب العمل أو حزب المحافظين، الجمهوريين أو الديمقراطيين، هذا المخطط الاقتصادي أو ذاك، ماكنتوش أو ويندوز ولكن عندما نصل للتساؤل عن أصل الكون، عن من خلقه.. لا.. هذا مقدّس؟ لقد اعتدنا عدم مناقشة الأفكار الدينية ولكن من المدهش أن نرى كميّة الغضب التي سبّبها ونشار (الكاتب عندما ناقش الموضوع! الكل أصبح مسعورًا تجاهه)؛ لأنك لا تستطيع قول هذه الأشياء. ولكن لو نظرت للموضوع بتعقّل فلن ترى من سبب يمنع أفكارًا كهذه من أن تكون موضوعًا للنقاش العام أقل أو أكثر من غيرها، عدا اتفاقنا على أن شيئًا كهذا لا يجب فعله.

إليكم هذا المثال عن ضرورة مجتمعنا باحترام الدين، مثال مهم فعلاً. التديّن هو الطريق الأسهل لحصول على الإعفاء من الخدمة للمستنكفين في زمن الحرب بدون شك. بإمكانك أن تكون فيلسوفًا لامعًا بأطروحة دكتوراه نالت العديد من الجوائز وتشرح فيها شرور الحرب، وعلى الرغم من ذلك ستواجه وقتًا عصيبًا من لجنة الخدمة الإلزامية عند تقييم طلبك للاستنكاف. ولكن لو قلت بأنّ أحد أو كلا أبويك ينتميان لجمعية الكواكريين «جمعية مسيحية مناهضة للعنف أنشئت في القرن السابع

عشر، لأعميت على العور، ولن يكون هنالك أي اعتبار لعدم كفاءتك أو معرفتك بحجج الدفاع السلبي ولا حتى طبعًا بالنظرية الكواركية نفسها

وعلى النقيض من ذلك، هناك تردد جبانٌ من وسم فصائل متعادية بأسماء دينية. في شمال إيرلندا يدعَوْن الكاثوليك والبروتستانت أو القوميون والموالون. تمحت الكلمة دينًا بشكلٍ ما لتعني المجموعة كما هو الحال في كل الحروب الداخلية. العراق، ونتيجة الغزو الأمريكي الإنكليزي في 2003 تحلل إلى مجموعات وشبّت الحربُ الأهلية بين السنة والشيعة. وهذا أوضح الأمثلة على الصراع الديني بالرغم من ذلك فإنّ جريدة الأندبندنت في عددها الصادر في 20 أيار 2006 وبالخط العريض وفي الصفحة الأولى والموضوع الرئيس وصفت ما يحصل بـ «التطهير العرقي». أرادوا تلطيف الموضوع بإحلال كلمة عرقي، بينما ما نراه في العراق هو تطهيرٌ دينيٌ واضح، التلطيف لهذه الكلمة بدأ أصلاً في التطهير العرقي الذي وصفت به الحربُ في يوغوسلافيا جدلاً لتعني تطهيرًا دينيًا أطرافه الصرب الأرثوذكس، الكروات الكاثوليك، والبوسنيّون المسلمون.

لقد نوهت سابقًا لنقطة الدعم الذي يلقيه الدينُ في مناقشات عامة عن الأخلاق في الأوساط الإعلامية والحكومية. عند نشوء أي خلاف على موضوع له علاقة بأخلاقيات الجنس أو الإنجاب فإنه من المؤكد سيكون أحد قادة الفصائل الدينية في لجنة النظر في هذا الخلاف، أو في أي برنامج يناقش هذا الموضوع في الراديو أو التلفزيون. أنا لا أقترح هنا أن نكمّمَ أفواه هؤلاء أو نستبعد وجهة نظرهم من المجتمع ولكن أسأل، لماذا يطرق مجتمعنا باب هؤلاء ويعتقدون أن لديهم الخبرة

في مواضيع كهذه، بل ويضع آراءهم جنبًا إلى جنب مع آراء فلاسفة ومحامين وأطباء؟

هاكم مثالاً آخر على الدعم الذي يلقاه الدين. في 21 شباط 2006 وفي المحكمة في الولايات المتحدة صدر الحكم باستثناء أعضاء الكنيسة في نيو مكسيكو من قانون يسري على الآخرين جميعًا ضد تناول عقار للهلوسة. أعضاء هيأة أسبريتا بينفسيته أوبيلو دو فيجيتال يعتقدون بأنهم يفهمون الله فقط عندما يتناولون نوعًا من شاي الهواسكا، والذي يحتوي على عقار هلوسة غير القانوني والممنوع استخدامه المسمّى ديميثلتريبتمين. لاحظ بأنه من الكافي أن يعتقدوا بأن العقّار يؤدي لتحسين فهمهم، وليس عليهم أن يقدموا أي أدلة على ذلك. وعلى العكس من ذلك هناك العديد من الإثباتات على أنّ الحشيش يُخفّفُ من الألم ومعاناة المصابين بالسرطان الخاضعين للمعالجة الكيمياوية. ولكن المحكمة العليا حكمت في 2005 بأن كل الذين يستعملون الحشيش لأغراض صحية معرضون للاتهام والملاحقة القانونية (وحتى في الولايات القليلة التي تسمح قوانينها المحلية بهذه الممارسة) الدين، كالعادة هو الفائز.

تخيّلْ أعضاءَ مجموعةٍ من المشتغلين بالفن يدعون في محكمةٍ ما بأنهم بحاجة لعقارٍ مهلوس ليحسّنَ فهمهم لِلَّوحاتِ الانطباعية أو السريالية. ولكن عندما تطلب الكنيسة ذلك فإنها تلقى الدعم من أعلى هيأة قانونية في الدولة. هذا مثال على القوة السحرية للدين.

منذ سبعة عشر عامًا، كنتُ أحد أعضاء لجنة مكوّنة من 36 كاتبًا وفنانًا في مجلة نيوستايتسمان بكتابةِ مقال لدعم الكاتب المميز سلمان رشدي، والذي كان محكومًا بهدر الدم لكتابته رواية. استبد بي الغضب وقتها من

التعاطف ضد إيذاء شعور المسلمين والتهجّم الذي أبداه بعض رجالات المسيحية وحتى بعض العلمانيين واستنتجت الخلاصة الآتية:

لو إنّ دعاة التميز العنصري استعملوا ذكاءهم وادعوا بصدق كالعادة بأنّ خلط الأجناس منافٍ لديانتهم، لانسحبت قسمٌ كبيرٌ من معارضيهم على رؤوس أصابعهم والادّعاء بأن هذا التشبيه في غير محله لن يفيد هنا، فالمصريون لا يملكون تفسيرًا منطقيًا لنظريتهم. وموضوع الإيمان الديني وقوته وانتصاراته لا يعتمد على أي تفسير منطقي. ولكن من المتوقع منا - نحن الآخرين - أن نبرّر إجحافنا بحقه ولو سأل أحد المتدينين أن يبرر تقيّته لاعتُبرنا مخالفين لحرية الأديان

لم أتوقع وقتها بأنّ شيئًا مماثلاً سيحصل في القرن الواحد والعشرين. لوس أنجلوس تايم 10 نيسان 2006 كتبت تقريرًا عن إعداد من مجموعات مسيحية في البعض من المدن الجامعية في الولايات المتحدة أقاموا دعوى قضائية ضد جامعاتهم لأنّ الجامعات فرضت قوانين عدم التمييز فيها، مما يتضمن منع مضايقة المثليين أو التحامل عليهم.

وإليكم مثال آخر، جيمس نيكسون 2004 صبي في الثانية عشرة من العمر من أوهايو، ربح بواسطة القضاء الحقّ في ارتداء قميص «تي شرت» يحمل الكلمات التالية المثلية ذنب، الإسلام كذبة، الإجهاض جريمة. بعض الأشياء فيها أسود وأبيض فقط. المدرسة طلبت منه ألا يلبس هذا القميص، فرفع أهله دعوى قضائية على المدرسة. ربما سيكون للأهل الحق لو بنَوا قضيتهم على البند الأول من الدستور والذي يعطي حق حرية الرأي. ولكنهم لا يستطيعون ذلك طبعًا لأنّ حرية الرأي لا تعني الحق في خطابات الكراهية. ولكن بمجرد أن تبرهن أنّ الكراهية دينية

فمن تبقى كراهيه. وبالتالي فإنّ محامي العائلة بدلاً من الاعتماد على حرية الرأي في بناء قضيته، اعتمد على حرية الأديان. والنصر في هذه القضية كان مدعومًا من جمعية الأصدقاء للنافعين في أريزونا، وهي جمعية هدفها «الضغط لربح المعارك القانونية لحرية الأديان».

ريك سكاربورو الموعر، وبدعمه لموجة القضايا المسيحية القضائية وصل حد المطالبة باعتبار الدين سببًا كافيًا لممارسة التمييز الطبقي ضد المثليين والمجموعات الأخرى، وسمّى ذلك حركة (التحرير للقرن الحادي والعشرين). «المسيحيون سيجبرون على أخذ موقف للدفاع عن حقهم ليبقوا كمسيحيين» ومرة أخرى لو أن هؤلاء اعتمدوا في مواقفهم على مبدأ حرية التعبير غالبًا حصلوا على تعاطف حذر من نوع ما. ولكن ليس هذا لب الموضوع. فالقضية المرفوعة لصالح التمييز العنصري ضد المثليين رفعت على أساس أنها دعوى نقض لدعوى مزعومة تطالب بالتمييز العنصري ضد المتدينين! ويبدو أن القانون احترم هذا.

لن تفلت من القانون لو أدعيت بأنني «حاولت وقفك عن إهانة إنسان شاذ جنسيًا وحرمتك من حريتك في الإجحاف بحق الآخرين». ولكنك تفلت حتمًا لو قلت أن هذا حرمان من «حرية ممارسة العقيدة». لنفكر ما هو الفرق هنا؟ ومرة أخرى الدين هو البوق الأعلى صوتًا.

سأنهي هذا الفصل بدراسة تلقي المزيد من الضوء على المغالاة من قبل المجتمع في احترام الدين، وجعله فوق كل مستويات الاحترام للإنسان. قضية أحدثت ضجة في شباط 2006 قضية سخيفة تأرجحت بين الكوميديا والتراجيديا.

في شهر أيلول 2005 أصدرت صحيفة جيلياند بوسطون 12 رسمًا كاريكاتوريًا يصورون به النبي محمد. وخلال الثلاثة أشهر التالية، وبطريقة مدروسة مدققة تم دس النقمة والامتعاض عبر العالم الإسلامي من قبل مجموعة صغيرة من المسلمين الذين يعيشون في الدانمارك، ويقوده إمامين اثنين كانوا قد منحوا حق اللجوء فيها. في نهاية 2005 سافر هذان المنفيان الحقودان من الدانمارك إلى مصر ومعهم مصنف طبع ووزع من هناك لكل العالم الإسلامي، ومن ضمنه أندونيسيا لأهميتها. المصنف تضمن معلومات باطلة عن المعاملة السيئة التي يتلقاها المسلمون في الدانمارك، والكذبة المتحيّرة والتي تقول بأنّ صحيفة جيلياند بوسطون هي صحيفة حكومية. وتتضمن أيضًا الرسوم الاثنا عشر والتي أرفقها الإمامان بثلاث صور أخرى غير معروفة الأصل ولكن بدون شك ليست لها أي صلة بالدانمارك. وهذه الرسوم الثلاث كانت بحق اكثر هجومية من الرسوم الأخرى أو بالأحرى ستكون أكثر هجومية لو كان القصد فيها محمد كما ادّعى دعاتنا المتحمسون.

إحدى هذه الصور الأكثر هجوميةً لم تكن رسم كارتوني على الإطلاق، بل كانت صفحة مرسلة بالفاكس فيها صورة رجلٍ مُلتح يلبس أنف خنزير مزيف، مربوط بمطاطة. وبالنتيجة وبعد التحرّيات كانت هذه الصورة مأخوذة من الأسوشيتبرس وهي عبارة عن صورة رجل فرنسي يشترك في مسابقة محلية لتقليد صوت الخنزير في أحد معارض القرى في فرنسا وليس لتلك الصورة علاقة بالنبي محمد أو حتى بالإسلام على الإطلاق، وبالتاكيد لا علاقة لها بالدانمارك أيضًا. ولكن هؤلاء المسلمون المتحمسون رتبوا كل شيء لرحلتهم المضلّلة للقاهرة مع معرفة مسبقة بالنتيجة

و أشعرت الزوابعة المُقتة للشعور بالأذى إلى انفجار امتدَّ بعد حوالي خمسة شهور من نشر الصور متظاهرين في باكستان وأندونيسيا أحرقوا أعلام دانماركية (أعجب من أين أتوا بها!؟).

وبصيحات هستيرية طالبوا الحكومة الدانماركية بالاعتذار (لماذا تعتذر الحكومة الدنماركية؟) فليست هي التي رسمت الكارتون أو نشرته. الشعب الدنماركي يعيش في ظلّ حرية كاملة للصحافة، وهذا بحد ذاته صعب الاستيعاب للكثيرين ممن يعيشون في البلاد الإسلامية.

و تضامناً مع الصحيفة الدنماركية أعادت صحف سويدية ونرويجية وفرنسية وحتى أمريكية (باستثناء الصحف البريطانية) نشر الكارتون، مما أدّى لصبِّ الزيت على النار. فحُرِّقتْ سفارات وقنصليات، وقُوطعت البضائع الدنماركية، وتعرّض الدنماركيون خصوصًا وكل الغربيين عمومًا لتهديدات، أحرقت كنائس مسيحية في الباكستان ليس لها أي علاقة بالدنمارك أو حتى أوروبا. وقتلوا في هجومٍ حصل على القنصلية الإيطالية في بنغازي وكما كتب جرمان غرير ما يهمه هؤلاء ويريدون فعله حقيقة هو إثارة الضوضاء فقط.

أحد الأئمة في باكستان وضع مكافأة بقيمة مليون دولار ثمنًا لرأس الرسام الدنماركي على ما يبدو لم يعرف أن هناك 11 رسامًا للكاريكاتير غيره، وبدون شك لا يعرف بأنَّ الصور الثلاثة الأكثر إثارة للغضب ليس لها أي علاقة بالدنمارك لا من قريب ولا من بعيد (مع ملاحظة هنا من أين سيأتي هذا الإمام بالمليون دولار؟).

في نيجيريا، أحرق المتظاهرون المسلمون عدة كنائس مسيحية واستعملوا المناجل للهجوم وقتل مسيحيين (نيجيريين سود البشرة) في الشوارع. أحد المسيحيين وضع في دولاب مطاطي، وأحرق باستعمال البترول وأضرمت النيران فيه. أخذت صور عديدة لمتظاهرين في إنكلترا يحملون لافتات كتب عليها «اذبح الذين أهانوا الإسلام» «أوروبا ستدفعين الثمن، وستهلمين قريباً» علاوة على ذلك وبدون أي سخرية أو مبالغة. «اقطع رأس كل من يقول إنّ الإسلامَ دين عنف».

على أثر ذلك، أجرى الصحفي أندرو مولار مقابلة مع قائد المسلمين «المعتدلين» في إنكلترا السيد إقبال ساكراني. ربما أنه معتدلٌ في مقاييس المسلمين في هذه الفترة، ولكن بالنسبة لمولار فإن ما قاله يوم صدور فتوى الإعدام على سلمان رشدي بسبب روايته ما يزال مأخذاً عليه حيث أنه قال «الإعدام قليل عليه» تصريح مخزٍ جدّاً ويضعه على نقيض سلفه الشجاع والذي كان أكثر من أثر في المسلمين في إنكلترا وقتها الدكتور زكي بدوي، والذي عرض على سلمان رشدي ملجأ في بيته.

ساكراني صرح لمولار كان بدوره قلقًا، ولكن لأسباب مختلفة: «أنا قلق من أن ردة الفعل السخيف وغير المتكافئ بالمرة مع موضوع نشر صور في جريدة دنماركية غير معروفة الذي حصل هو إثباتٌ بأن الإسلام والغرب متناقضان بشكل جذري». من الجهة الأخرى كان ساكراني يمتدح الصحف الإنكليزية لأنها لم تعيد نشر الصور، وجواب مولار على ذلك برأيي يعكس الحقيقة في تفكير كل البريطانيين بأنّ «منع نشر الصور ليس نتيجة التعاطف والحساسية تجاه شعور المسلمين بقدر ما هو كسر مواعيد»

سأكرر شرح بأن تقدير شخصية النبي عليه السلام من الأساسيات في العالم المسلم، والحب والمودة له لا يمكن التعبير عنها بالكلمات. إنها تذهب لأبعد من حب الأهل والأحباب، وحتى الأولاد. ذلك جزء من الإيمان. وهناك تعليمات في الدين ألا يصوّر النبي برسوم. والاستنتاج هو المركّب الآتي: «يفترض أي مسلم بأنّ قيمَ الدين الإسلامي تعلو على أي شيء آخر. تمامًا كما يفترض المؤمن من دين آخر بأنّ طريقه هو الطريق الوحيد، الحقيقة والنور. ولو أختار بعضًا منه أن يحبوا واعظًا من القرن السابع أكثر من محبتهم لعائلاتهم فهذا شأنهم، ولكن لا أحد يجبر أن يأخذ موضوعًا كهذا بجدية». ولكن لو أنك لم تأخذ الموضوع بجد وتصرفت حياله باحترام، فستكون مهددًا بالعنف لدرجة لم يعرفها أي دين منذ العصور الوسطى. ولا أستطيع فهم ضرورة هذا العنف، وهنا نوَدّ مواجهة لادّعائهم ذاته بقولنا: أيها المهرّجون لو صح أنكم مقتنعون بأي شيء مما تدعون فإنّ هؤلاء الرسامين سيذهبون لجهنم على أية حال، أليس هذا كافيًا لكم؟ ولو أردتم إشعال غيرتكم وحماسكم على الإسلام والإهانات التي يتعرض لها المسلمون فلتقرأوا تقارير هيأة العفو الدولية عن السعودية وسوريا.

الكثيرون لاحظوا التباين بين الاتجاه الهستيري بجرح الشعور الذي صرح به المسلمون والجماهيرية والسرعة التي أتمت بها أجهزة الإعلام العربية نشر صور معادية لليهودية. في إحدى المظاهرات في الباكستان حملت امرأة ترتدي البرقع لافتةً مكتوبًا عليها «بارك الله هتلر». كردّ فعل على هذه الضوضاء المسعورة قامت بعض الصحف المحترمة باستهجان العنف وأقامت بعض الضجّة الرمزية مطالبةً بحرية الرأي

ولكن بعض الوقت أيلت «الاحترام» و«التعاطف» ل"الإهانة العميقة» و«الأذى» الذي حلّ بالمسلمين وجعلهم «يعانونه». لنتذكر أنّ «الأذى» و«المعاناة» المقصودين هنا لا يعنيان ممارسة العنف الجسدي وإلحاق الألم بشخص ما: ليس هناك أكثر من بعض طلاء الحبر على ورق جرائد لم ولن يراها أحدٌ خارج الدنمارك لو لا الحملة المتعمدة لإثارة الفوضى التي دبّرها هؤلاء.

أنا لست مع الأذى والإهانة لأي أحد. ولكني مفتونٌ بسر الامتيازات غير المتطرفة المعطاة للدين فيا تسميه مجتمعاتنا العلمانية. على كل السياسيين أن يعتادوا رؤية رسوم ساخرة لوجوههم، ولا أحد يهتز للدفاع عنهم. ما هو الشيء المميز للدين والذي يجعلنا نعطيه نوعًا فريدًا من الاحترام؟ أورد ما قاله ميكون في هذا الصدد: «عليك باحترام دين الآخر ولكن لا تكثر من احترامك لاعتقاده بأن زوجته جميلة وأولاده أذكياء». في ضوء هذه النظرية الفريدة لاحترام الدين سأبدأ أولاً بالقول: لن أحاول الإهانة ولكن في نفس الوقت لن أعطي اعتبارات لدين لا أعطيها لأي موضوع آخر. ولن أعامل الدينَ بطريقة مختلفة عن معاملتي لأي شيء آخر.

الفصل الثاني

فرضيةُ الإله

«الدينُ في زمنٍ ما هو التسليةُ الأدبيةُ للزمن الذي يليه»

- رالف والدو إيمرسون

لا جـدال بأنّ إله العهدِ القديمِ هو أسوأ الشخصيات الخيالية: غيورٌ وفخورٌ بذلك، تافهٌ ظالم، عديمُ الرحمة، مجنونٌ بالسيطرة، حقودٌ متعطّشٌ للدم، مبيدٌ للشعوب، معقّد من النساء والمثليين، عنصريٌّ، قاتلُ أطفال، سـاحقٌ، ذابحُ أبنائه، ضارٌّ، مصابٌ بداءِ العظمة، ساديٌّ ومازوشي، نزويٌّ حقـودٌ شرس. المعتادون منا والذين ألِفوا معه منذ الطفولة اعتادوا على إرهابه. ولو أخذنا وجهة نظر من نعدّه إنسانًا ساذجًا بأمور التدين لرأيناها مختلفةً تمامًا. بشكلٍ ما استطاع ونستون تشرشل تدبّر أمره ليبقى جاهلاً بالنصوص المقدّسة حتى اليوم الذي راهنه فيه إيفلين ووف وضابط آخر معه في الخدمة خلال الحرب بأنه لن يستطيع قراءة الكتاب المقدّس كله خلال أسبوعين. وعن ذلك يقول الضابط: لخيبة الأمل لم نحصل على النتيجة التي أملناها. أنه لم يقرأ أيًّا من الكتب الدينية مسبقًا والآن، يواظب على القراءة بحماس وأحيانًا يقول بصوت عالٍ أراهن أنك لم تكن تعرف بأن ذلك مذكور في الكتاب المقدس أو يضرب على ساقه براحة يده ويترنّم بالإله.. ما هذا القذر. توماس جفرسون، قارئ أفضل عن هذا الموضوع كان رأيه مشابهًا: الإله الإنجيلي شخصيةٌ مرعبةٌ قاسية، حقودة، نزويٌّ ظالم

ليس من العدلِ أن نهاجمَ هدفًا سهلاً كهذا. ونظرية الإله لا يجب أن تسقط أو تثبت من خلال يهوه وجهه الكريه، ولا من خلال الوجه المسيحي المعاكس له، يسوع اللطيف الوديع والمعتدل. (لنكون عادلين علينا أن نقرّ بأن الشخصية المخنّثة التي يوصف بها المسيح تدين لأتباعه الفيكتوريين أكثر منه شخصيًا، هل يمكن لأي شيء أن يكون مثيرًا للغثيان كتصريح السيدة س. ف. ألكسندر «الأطفال المسيحيون يجب

أن يكونوا الطيبين، مطيعين، جيدين كما كان هو؟» لن أهاجم أي من المواصفات المحددة ليهوه أو المسيح أو الله أو أي إله آخر مثل زيوس، بعل أو ووتان. سأعطي تعريفًا محددًا للإله في البدء: يوجد هناك شخص، خارق القدرات، والذي خلق الكون وكل شيء فيه بما فيه الإنسان وهذا الكتاب سيحامي عن وجهة نظرٍ أخرى ألا وهي: القدرات هي الخلق بتعقيد كافٍ لتصميم أي شيء، تأتي كنتيجة لتراكم تدريجي طويل الأمد لعملية تطورية. وأي تطورات للقدرات الخلاقية، يجب أن تكون بالضرورة قد حصلت في وقتٍ متأخر من تاريخ الكون، وبالتالي لا يمكن أن تكونَ مسؤولةً عن تصميمه، وبهذا المعنى فإن الإله سيكون وهمًا، وفي فصل آخر سأبيّنُ بأنه وهمٌ خبيث أيضًا.

ليس من المفاجئ، كون الأمر كله مبنيٌّ على إيحاءات محلية عوضًا عن أدلة مثبتة، أن يكون لنظرية الإله عدّة نسخ. ومؤرخو التاريخ الديني يعرفون عن التطور لهذه السلسلة والذي يبدأ بالروحانيات القبلية البدائية مارًا بتعدد الآلهة كالإغريقيين، الرومان، وغيرهم، حتى الوصول للتوحيد في اليهودية ومشتقاتها، المسيحية والإسلام.

تعدّد الآلهة:

ليس من الواضح لماذا يُعدُّ الانتقال من نظامِ تعدّد الآلهة للتوحيد كتطوّرٍ بديهي وواضح وليس بحاجة للنقاش. التعليق الذي كتبه ابن وراق (كاتب لماذا لست مسلمًا) فيه الكثير من الفكاهة، إنَّ التوحيد سيصاب بدوره بنفس نكبة إنقاص عدد الآلهة واحدًا آخرَ ليصبح إلحادًا.

الموسوعة الكاثوليكية تكذّب كلاً من التعددية والإلحاد في عبارة واحدة وبدون أي مبالاة. «الإعتقاد الإلحادي يدحض نفسه بنفسه، ولعدم واقعيته لم يحصل على مصداقية إلا من فئة قليلة العدد. وكذلك الأمر على تستطيع التعدّدية، رغم شيوعها بين العوام أن تنال من عقل فيلسوف مفكّر وتجعله يؤمن بها.

كان التعصّب للتوحيد ظاهرًا حتى فترة قريبة في قوانين التبرعات في إنكلترا وأسكتلندا. التمييز ضد التعددية كان واضحًا في قوانين الإعفاء من الضرائب لمن أخذ على عاتقه الدعوة لدين توحيدي، وعدم التدقيق الصارم والمطلوب في حالة التبرّعات لجهات علمانية. أطمح بعض الأحيان في خيالي بأن أقنع أحد أعضاء الجالية الهندوسية لرفع دعوى قضائية ضد هذا التكبّر المعادي للتعددية.

الحل الأفضل بالطبع هو أن نترك موضوع التبرّعات للدعوة الدينية برمّته. سيكون لذلك فوائد كبيرة وخصوصًا في الولايات المتحدة حيث الأموال الممتصّة من قبل الكنائس، ولتلميع أحذية الدعاة الإنجيليين في محطات الدعوة التلفزيونية، تصل لحد من الممكن وصفه بالبذاءة بدون أن نكون ظالمين. الداعية أورال روبرتس قال لمشاهديه في التلفزيون بأنّ الله سوف يقتله إن لم يعطوه 8 ملايين دولارًا. وصدّق أو لا تصدّق، فقد حصل عليها.

وبدون ضرائب! فإنّ روبرتس يزيد قوة يومًا بيوم. جامعة أورال روبرتس في تولسا بأوكلاهوما والتي تقدر قيمة أبنيتها بـ250 مليون دولار، بنيت بتكليف من الله نفسه كما في الخطاب الآتي: لترفع تلاميذك حتى يسمعوا صوتي، وليذهبوا حيث يشعّ نوري بشكل خافت ويسمع

صوتي كالهمس، إلى أقاصي حدود الأرض. عملهم سيتجاوز عمدك، وعندها سأكون راضيًا.

وبذلك من الأفضل أن يلعب صديقي الهندوسي التخلّي لعبة «إذا لم يكن بإمكانك أن تهزمهم، فالأفضل أن تنضمّ لهم».

التعدّدية ليست في الحقيقة إلا توحيدًا متنكّرًا في شكل تعددية. هناك إلهٌ واحدٌ فقط. الرب إبراهما الخالق، أما الرب فيشنو الحافظ، والرب شيفا المدمر، والربّات ساراسفاتي ولاكسمي وبارفاتي (زوجات إبراهما، فيشنو وشيفا)، والرب غانيش إله الفيلة، والمئات الآخرون، فهم ليسوا إلا تجسيدًا ووجوهًا متعددة لهذا الإله الواحد.

على المسيحيين أن يتعاطفوا مع سفسطاء كتلك. فقد أُريقت أنهارٌ من الحبر، إن لم تقل الدم أيضًا، في العصور الوسطى على سرّ الثالوث الأقدس وأي تمييز فيها تُجوبه بالقمع كما حصل مع أريوس الاسكندري في القرن الرابع ميلادي، حيث أنه نفى أن يكونَ المسيح من جوهرِ الإله. ربما إنك تسأل، هل هناك معنى لجملة كهذه؟ جوهر؟ أي جوهر؟ ماذا تقصد بذلك؟ الإجابة الأكثر إقناعًا هي «لا شيء تقريبًا». الخلاف على المعنى شطر العالم المسيحي لمدة قرن، وأمر الإمبراطور قسطنطين بحرق كل كتب أريوس. هذه طريقة اللاهوت منذ الأزل... التفرقة.

هل هناك إله بثلاثة أقسام، أم ثلاثة إله في قسم واحد؟ الموسوعة الكاثوليكية تنير الإجابة في مقطع يشع فكرًا وحكمة:

«في رأس الإله الموحد يوجد ثلاث أشخاص، الأب، الابن، والروح القدس، كل غير عن الآخر. ولهذا، وفي عقيدة اثناطيوس

الأب الإله، الأبن إله، والروح القدس إله أيضًا، وبالرغم من ذلك فليس هناك ثلاثة إلهة بل هناك إله واحد»

الموسوعة تضيف مقولة القديس غريغوري صانع المعجزات من القرن الثالث، كما لو أن ما سبق لم يكن واضحًا بشكل كاف.

«ولهذا لا يوجد أي شيء مخلوق، ولا علاقة للواحد بالآخر في الثالوث الأقدس. ولا شيء أضيف لاحقًا كما لو أنه لم يكن موجودًا قبلاً، ولهذا فإنّ الأب لم يكن أبدًا بدون ابن، ولم يكن الابن بدون الروح القُدُس أبدًا: وهذا الثالوث غيرُ قابل للتبديل أو تبديله منذ الأزل وإلى الأبد»

مهما كان نوع المعجزات التي اكتسب بها القدّيس غريغوري اسمه المركي، فمن المؤكد أنها ليست معجزات بالوضوح والصدق. فكياناته محتّمة بطعم الرجمية اللاهوتية، والتي هي على عكس العلم والفروع الأخرى للثقافة الإنسانية لم تتغير خلال 18 قرنًا. أصاب توماس جفرسون كعادته عندما قال: فالسخرية هي السلاح الوحيد الواجب استخدامه ضد المقترحات غير الواضحة. يجب أن تكون الأفكار واضحةً قبل الإقبال على أي تصرّف بناءً عليها، ولا أحد على الإطلاق عنده فكرة واضحة عن الثالوث الأقدس. إنها الأبرا كادابرا للنصابين ممن يسمون أنفسهم كهنة المسيح.

شيء آخر لا يمكن عدم الإشارة إليه؛ إلا وهو الثقة العمياء والتي يصرّح الذين بها عن تفاصيل دقيقة لأمور شتّى لم ولن يستطيعوا تقديمَ دليل واحد لبرهانها. وربما أن هذا هو السببُ في تبنيهم العقلية المتشدّدة

عبء كل من له آراء أخرى مختلفة عن آرائهم، ونلاحظ ذلك بوضوح في مجال الثالوث المنوّه عنه سابقًا. جفرسون يسخر بشدّة من اللاهوت، الذي وضعه في معرض نقده لنظرية كالفن الدينية بقوله «هنالك ثلاثة آلهة» ولكن الفرع المسيحي الممثل بالكنيسة الكاثوليكية ومغازلتها المستمرّة لتعدّد الآلهة هو ما يدفع هذا التعدد في اتجاه التضخّم. الثالوث يضم مريم «ملكة السماء»، آلهة في كل شيء ما عدا الاسم، وثاني شخصية ألوهية بعد الله في مواضيع الدعاء والصلوات. ومجموعة هؤلاء المهمّين تتضخّم وتنتفخ بجيش من القديسين، وإن لم ترقَ بهم قواهم المتوسطة ليكونوا أنصاف آلهة، فهم على الأقل مستحقون للتقدير في مجالاتهم التخصصية.

توجد قائمة عند مجمع المنتدى الكاثوليكي بـ5120 قديسًا مع اختصاصاتهم المختلفة، والتي تضم أوجاع البطن، ضحايا العنف، فقدان الشهية، تجار الأسلحة، الحدادون، العظام المكسورة، المشتغلون بالمواد المتفجرة وإصابات الأمعاء، ولن نذهبَ أبعد من ذلك. وعلينا ألا ننسى جوقة المضيفين الملائكيين الأربعة، مصفوفين في تسعة ترتيبات مختلفة:

> سيرافيم، شيروبيم، ثرونيس، دومينيونس، فيم، طاقة، مبادئ وكبير الملائكة (رئيس جميع المضيفين)، وعدد من الملائكة العاديين، متضمنين ملاكنا القديم الذي يرعانا عبر الأجيال، الملاك الحارس. إنّ قلة الذوق في هذه الأساطير تترك عندي انطباعًا ما بشكل جزئي ولكن ما يثيرني بشكلٍ خاص هو اللامبالاة العمية للتفاصيل التي يطوّرونها مع الزمن. والتي ليست إلا ادعاءات وقحة.

لقد خلق البابا جان بول الثاني من القديسين أكثر من جميع من سبقه لقرون مضت مجتمعين ولديه صلةٌ خاصة مع مريم العذراء. ورغبته في تعدد الآلهة ظهرت بشكل درامي عام 1981 عندما تعرض للاغتيال في روما، ونسب الفضل في نجاته لتدخل سيدتنا الأم فاطمة. «لأنَّ يدًا أمومية وجّهت الرصاصة» هلّا توقفنا عن التساؤل هنا لماذا لم تتوجه تلك اليد للرصاصة لكيلا تصيبه على الإطلاق. وربما نفكّر بأنَّ فريق الجراحين الذين عملوا لست ساعات لإنقاذه يستحقون بعض التقدير، ولكن ربما أيديهم أيضًا كانت موجهة بواسطة يد نفس الأم. النقطة هنا إنَّ اليد في رأي البابا ليست يد أية سيدة من سيداتنا ولكن يد السيدة الأم فاطمة بالتحديد هي التي وجهت الرصاصة لكيلا تصيب مقتلاً منه. وعلى ذلك سيدتنا لُوُرْدِه، وسيدتنا غوادالوب، وسيدتنا أكيتا، وسيدتنا غاربانداال وسيدتنا نوك كانوا مشغولين وقتها بمهامٍ أخرى.

كيف تمكّن الإغريق والفايكينغ من التوافق مع الألغاز المتعددة؟ هل فينوس هو اسمٌ آخر لافروديت، أم كان هناك آلهتان متميزتان للحب؟ هل كان الثورُ وجهًا آخر لفوتان، أم كان إلهًا منفصلاً؟ ولكن من الذي يهتمّ لذلك؟ الحياة أقصر من أن نضيعها بين معرفة التلفيق الخيالي. لقد تكلّمت عن التعددية هنا فقط حتى لا أتهم بإهمالها، ولن أستطرد أكثر من ذلك. وللاختصار سأسمّي كل آلهة سواء كانت متعددة أو موحدة بـ «الله» أو «الإله» أو «الرب». وسأراعي بأن الإله الإبراهيمي (لنضع الأمور بشكل بسيط) هو مذكر وأستعمل الضمائر المناسبة لذلك. بعض علماء الدين المتطورين يدعون بعدم وجود جنس للإله. وبعض المؤمنين بمساواة الجنسين يُلبسون الآلهة بلباس الأنثى لاسترجاع حقوقهم التي

عصمت عبر التاريخ. ولكن بالنتيجة، ما هو الفرق بين ذكر غير موجود وأنثى غير موجودة؟ وفي ملتقى الطرق الافتراضية بين التديّن وحقوق المرأة يبدو وجود الإله موضوعًا ثانويًا وأقل أهمية من تحديد جنسه.

أدرك بأنَّ من الممكن لبعض نقّاد الدين أن يتعرّضوا للهجوم لفشلهم في إعطاء الحس والاعتبار للتنوّع الخصب للتقاليد أو وجهات النظر العالمية المسمّاة بالدين. هناك العديد من الأعمال العلمية المتعمقة بعلم الإنسان البشرية، من جيمس فرايزر «الغصن الذهبي» وحتى باسكال بوير «شرح الدين» وسكوت إتران «نثق بالله»، توثق بشكل ساحر ظواهر عن الغيبيات والطقوس الغريبة. اقرأ كتبًا كهذه وستدرك كم هي عظيمة سذاجة الإنسان!.

لن أتبعَ هذه الطريقة في هذا الكتاب. سوف أنتقص كل أشكال الخوارق، وأكثر الطرق عملية لذلك تكون بالتركيز على الأشكال الأكثر ألفة لقُرّائي الشكل الأكثر تهديدًا لمجتمعاتنا. معظم قرائي سيكونون ممن تربوا على واحدة من الديانات التوحيدية الأكثر انتشارًا (أربعة لو شملت المورمونيين) وكلها تعود بالأصل لأسطورة النبي إبراهيم. وسيكون من المفيد أن لا تغيب تقاليد عائلة عن ذهن القارئ خلال قراءة بقية هذا الكتاب.

أرى الوقت مناسبًا الآن لإحباط محاولةٍ حتمية للرد على الكتاب، والتي ستأتي بلا شك كملاحظة مرجعية. «أنا لا أؤمن بالإله الذي يذهب ذكر عدم الإيمان به. أنا لا أؤمن بعجوز ذي لحية بيضاء يسكن في السماء». هذا العجوز يزيد من تشتيت عقل المستمع ولحيته مضجرة وليست بيضاء طويلة فقط. سخافةٌ تعليق كهذا يهدف لإيهام المتلقي بأنّ

القائل يؤمن بإلهٍ أقل سماحةً من ذلك. أنا أعلم أنك لا تؤمن بعجوزٍ يعتلي الغيوم، فلنترك ذلك التخيّل ولا نضيّع الوقت. أنا أهاجم أي نوعٍ من الإله أو الآلهة، كل ما هو خارق أينما وحيثما وُجد أو سيوجد.

ديانات التوحيد:

أكبر شر يمنع ذكره في قلب حضارتنا هو ديانات التوحيد. ونشأ بدءاً بكتابٍ من العصر البرونزي البربري يسمّى العهد القديم. انبثقت ثلاث ديانات منه اليهودية المسيحية والإسلام. هذه ديانات إله السماء. إنها ديانات أبوية حرفيًا، الله هو الأب القدير، لذلك ينتشر بغض النساء في تلك البلدان المصابة بإله السماء ووكلائه الأرضيين من الذكور.

– غور فيدال

اليهودية أقدم الديانات الثلاثة وهي بدون شك سلف الديانتين اللاحقتين. اليهودية: طائفة عشائرية تابعة لإلهٍ غليظ جدًا، مهووس بالقيود الجنسية بشكل سقيم، كما هو برائحة اللحم المفحم، يتفوق بشكل كبير على أي آلهة منافسة ويخص فقط تلك العشيرة الصحراوية التي اختارها. وفي عهد الاحتلال الروماني لفلسطين، نشأ الدين المسيحي على يد بولس الطرطوسي كدين توحيدي مشتق من اليهودية ولكن أقل عنفًا وخصوصية منها، وانفتحت المسيحية من الخصوصية اليهودية للدعوة لعامة وبعد ذلك نشأ في العديد من الدول كما في حال محمد وأتباعه، أتباع لديانة توحيدية يهودية المنشأ، بدون أن يأخذوا خصوصيتها العرقية، ونشأ الإسلام على كتابٍ مقدّس جديد اسمه القرآن، والذي أضاف أيديولوجية جديدة ألا وهي نشر الدين بالقوة العسكرية.

المسيحية أيضًا انتشرت بالسيف، مارسها الرومان بعد أن حوّله الإمبراطور قسطنطين من طائفة صغيرة لامركزية وملاحقة إلى الدين الرسمي للدولة، ونشرت بالحملات الصليبية وبعدها بحملات أوروبية أخرى مرافقة بحملات تبشيرية. وفيما يخص هدفي هنا، فإنّ الديانات الإبراهيمية الثلاث يمكن اعتبارها واحدًا، ما لم يكن منصوصًا بعكس ذلك. وسيتمحور تفكيري حول الدين المسيحي ليس لشيء، إلا لكونه مألوفًا لديّ أكثر من غيره والفروق لا تهم بقدر التشابهات بين الديانات الثلاث. ولن أناقش الديانات الأخرى كالبوذية أو الكونفوشية. الحق يقال بأن هذه المذاهب يجب أن تُناقش كفلسفات وأنظمة أخلاقية للحياة وليس كديانات.

في البداية أريد أن أعطي تعريفًا لا غنى عنه لنظرية الإله، وأزيل أيّ سوء فهم عن تعريف الإله الإبراهيمي. إنه ليس الذي خلق الكون فحسب، بل إنه الإله الشخصي من ضمنه أو خارجه (مهما عنى ذلك)، ويمتلك الصفات الغليظة التي أشرت إليها سابقًا.

الإله الذي دعا له فولتير وتوماس باين لا يمتلك صفات شخصية على الإطلاق مقارنة مع الطاغي النفاثي في العهد القديم، رب الإلوهيين في القرن الثامن عشر المسمّى بعصر النهضة هو أعظم ما يمكن أن يكون جديرًا بخلقه للكون، متعالٍ عن الأمور الإنسانية، مترفّع عن أفكارنا وآمالنا، لا يهتم بذنوبنا الملحوظة أو ندمنا المغمغم عليها بأي شكل من الأشكال. إله الربوبيين فيزيائيٌّ لأقصى حدود الفيزياء، هو ألفا وأوميغا الرياضيين، المصمم المؤلّه، وأفضل من يضع القوانين المتناسقة وثوابت الكون، يضبطها بدقة لا متناهية ومعرفة مسبقة بدقائق الأمور، وبعد أن

قدح ما نسميه الآن الانفجار الكبير، ترك كل شيء وذهب للتقاعد ولم يسمع أحد عنه شيئًا بعد ذلك.

في أزمنة الإيمان القوي، عُدَّ الألهيون صفًا لصفٍّ مع الملحدين بدون أي تمييز. سوزان جاكوبي في كتابها «المفكرون الأحرار: تاريخ العلمانية الأمريكية»، ذكرت قائمة من المسبات التي أطلقت على توم باين: «حيوانٌ زاحف، حربيٌّ، كلبٌ مسعور، قملةٌ، وحشٌ كبير، عبثٌ، كذّابٌ، وبالطبع كافرٌ أيضًا». باين مات فقيرًا ومهملاً من كل أصدقائه السياسيين (باستثناء مشرف جفرسون) الذين أحرجوا بشدة من تصريحاته المعادية للمسيحية. أما اليوم فقد تغيّرت المقاييس بشكل كبير وأصبح معنى الربوبية معاكسًا للإلحاد ويصنف في صفّ المؤمنين. إنهم رغم كل شيء يؤمنون بخالق خارق للكون.

العلمانية والآباء المؤسسون والدين في أمريكا:

الافتراض المتعارف عليه بأنَّ مؤسسي الدولة الأمريكية من المؤمنين وليس هناك من شكٍّ في أن الغالبية كانوا كذلك، ولكن هناك ما يدعونا للجدال بأنَّ أعظمهم كانوا من فئة الملحدين. وكتاباتهم عن الدين في زمنهم لا تترك مجالاً للشك في أنهم سيكونون من الملحدين في زمننا وبغض النظر عن وجهات نظرهم الدينية في وقتهم، فإنَّ ما يجمعهم أنهم كانوا جميعًا علمانيين، وهذا ما أريد أن أتحدث عنه هنا وسأبدأ - ربما يبدو ذلك مفاجئًا - بمقولة للسيناتور باري غولدواتر عام 1981 والتي تثبت تشبث الرؤساء المحافظين الأمريكيين بتقاليد العلمانية المرساة في أساس جمهوريتهم.

«ليس هناك من تعصّب يصيب البشر كما في حالة الاعتقاد الديني وليس هناك حليف أقوى في أي نقاش من المسيح أو الله أو ما شابه من مسمّيات الخوارق. ولكن كأي سلاح قوي، فإنّ استعمال اسم الله يجب أن يكونَ بشكلٍ متقن. والجماعات الدينية التي تنمو في أرجاء وطننا لا تستعمل نفوذها الديني بحكمة. إنهم يحاولون الضغط على قادة الحكومة لاتباع منهجهم 100 % وإن اختلفتَ مع مبادئهم الدينية في أي مسألة أخلاقية فإنهم يشكّون ويهدّدونك بخساراتٍ مالية أو انتخابية أو كلاهما معًا. وبصراحة فأنا سئمت وتعبت من هؤلاء الوعّاظ المنتشرين أينما كان وأقوالهم لي كمواطن بأني لو أردت أن أكون أخلاقيًا فعلي أن أؤمن بكذا وكذا وكذا. من يظنون أنفسهم؟ وما الذي يعطيهم الحق لإملاء معتقداتهم عليّ؟ وما يثير غضبي أكثر، مشرّع هو تحمّلُ تهديد أية فئة دينية ممن يظنون بأنّ لديهم حقًا إلهيًا في السيطرة على صوتي في مجلس الشيوخ. أنا أحذّرهم اليوم. سأحاربهم في كل خطوة يحاولون فيها إملاء معتقداتهم الأخلاقية على المجتمع الأمريكي باسم التحفظ»

إنّ إظهار المؤسسين الآباء بمظهر ديني يهم الدعاة الأمريكيون اليوم والذين يريدون نشر نسختهم من التاريخ الأمريكي. وعلى عكس وجهات نظرهم، فالواقع بأنّ أمريكا لم تُؤسّس كدولة دينية مسيحية منصوص في مرحلة مبكّرة في معاهدة طرابلس، مخطوط عام 1796 من قبل جورج واشنطن وموقع عليه من جون آدامز: 1797

«لم تتشكل الحكومة الأمريكية على أي أسس مسيحية، ولا تحمل في طابعها أي عداوة للقوانين أو الدين أو الاستقرار للمسلمين، وكما هو مخطوطٌ فإنّ الدولة لم تدخل في أية عداوات مع القوميات المحمّدية،

وسن القانون وبالاتفاق مع الطرف الآخر، فإنه لن يسمح بخلق مشاكل لأسباب تتعلّق بنزاع دينية وإفساد التوافق بين الدولتين.

إنّ كلمات الافتتاح في هذه المقولة كافية لخلق ضجيج مرعب في واشطن في هذه الأيام. ولكن إدبروكر لديه أدلّة مقنعة بأنّ ذلك لم يتسبب بأية ممارضة في وقتها من السياسيين أو الشعب.

هناك تناقضٌ ملحوظٌ قد أشير إليه العديد من المرات وهو أنّ الولايات المتحدة التي نشأت كدولة علمانية، هي الآن الدولة الأكثر تديّنًا في العالم المسيحي، بينما إنكلترا، مع كنيستها المؤسسة والمرزوسة من الملكة بالقانون، هي من أقلهم تدينًا. السؤال يطرح علي باستمرار، ولا أعرف إجابة له. من الممكن أنّ التاريخ المروع للعنف بين الطوائف هو السبب، والسلطة تتأرجح بين الكاثوليكيين والبروتستانت والفئة الحاكمة تنظم حملات إبادة للفئة الأخرى. والرأي الآخر هو أنّ أمريكا دولة مهاجرين. أحد الزملاء أشار لأنّ المهاجرين يستعملون الكنيسة كبديل في أرض الغربة للعائلة والأقارب الذين فارقوهم في أوروبا. تلك الفكرة تستحق التمحيص. ليس هناك شكٌّ على أيّة حال بأنّ العديد من الأمريكيين يرَونَ في الكنيسة جزءًا من هويتهم، وفي ذلك ما يدل على أنّ الموضوع متعلّق بالعائلة.

الفكرة الأخرى لشرح التناقض تأتي من أنّ القانون الأمريكي أتى من أصلٍ علماني. وبسبب علمانية أمريكا القانونية أصبح الدين مؤسّسة عصبية، الكنائس تتنافس على الجمهور، ناهيك عن المديات هناء والمنافسة حامية في الدعاية وتقنيات التسويق. ما يسري على صابون مضاد للقشرة يسري على الله أيضًا، والنتيجة تقترب من هَوَس ديني بين الفئة الأقل

ثقافة في المجتمع. وعكس ذلك في إنكلترا حيث المدرج الكنسي الرسمي أصبح التدين أقرب للتسلية وبالكاد يعد تديناً على الإطلاق. وقد عبّر جيل فرايرز، كاهن إنجيلي ومعيد مشرف في إكسفورد للفلسفة، عن هذا التقليد الإنكليزي بشكلٍ لطيف في صحيفة الغارديين. العنوان الثانوي للمقال «المؤسسة الكنسية في إنكلترا استبعدت الله عن الدين، وهناك مخاطرة أكبر في أنشطة إيمانية أخرى»:

في الماضي كان الكاهنُ الإنكليزي شخصيةً درامية. متذوقاً للشاي، لطيفاً، غريبَ الأطوار بحذاءٍ لامع وطباعٍ سمحة. تمثّلُ الدين بهذه الشخصية لم يكن مرعبًا لغير المتدينين. لم يتدخل في موضوع العرقية أو يضغط على أحدٍ ليدلّه على الخلاص، ولم تكن هناك حملاتٌ صليبية أو قنابل على الرصيف باسم أية قوة عليا.

يستطرد فرايزر قائلاً: كاهن البلدة اللطيف قد أعطى في الحقيقة لقاحًا من شعور الإنكليز المعادي للمسيحية. وينهي موضوعه بالرثاء للاتجاه الذي تسير فيه الكنيسة الإنكليزية ويطلب من القائمين عليها أخذ الدين بجدية وعبارته الأخيرة: «القلق يأتي من الاحتمال بأننا ربما نطلق جنّي الدين الإنكليزي المتعصّب من القنينة التي لا يزال نائمًا فيها منذ قرون».

جنّيُّ التعصب الديني منتشرٌ في أمريكا اليوم، وذلك ليرهبَ الآباء المؤسسين. سواء ألقينا اللوم لهذا التناقض على القانون العلماني المبتكر أم لا، فإنّ الآباء المؤسسين لأمريكا كانوا من العلمانيين الذين يؤمنون بفصل الدين عن السياسة بشكلٍ تام. وذلك كافٍ تمامًا لوضعهم بطرف من يعترض بشدة على الذين يفاخرون بوضع الوصايا العشر في أبنية حكومية. ومن المثير التخمين بأن البعض منهم قد ذهبوا حقًا لا بد من

أن يكونوا مؤمنين، أعني لا أدريين أو حتى ملحدين؟ التصريح التالي من جفرسون يجعله مصطفًا مع من ندعوهم باللاأدريين في أيامنا.

«الكلام في اللاماديات هو كلام عن لا شيء. القول بأنَّ الروح الإنسانية، فالملائكة والله غير ماديين هو القول بأنهم لا شيء، بمعنى أنه ليس هناك روح، ملائكة أو إله. لا أستطيع التفكير بغير ذلك. لا أريد الغوص في متاهات لا يسبر غورها أو في هاويات التخيلات. أنا سعيدٌ ومكتفٍ بما أشغل نفسي به، بدون الأشياء التي ربما تكون موجودة ولكن ليس لدي الدليل على وجودها».

كريستوفر هيتشنز، في كتابه توماس جفرسون: مؤلف أمريكا، يظن بأنَّ جفرسون كان ملحدًا، رغم أن ذلك كان صعبًا جدًّا في وقته.

ينبغي أن نكونَ حريصين في حكمنا حيًّا إذا كان جفرسون ملحدًا أم لا. وذلك لأنه مرغمًا على التعقل في أمورٍ إجباريه لحياته السياسية. ولكنه كتب لابن أخته، بيتر كار، عام 1787 بأنه على الإنسان عدم الخوف من السؤال عن أي شيء، منها كانت العواقب.

«لو وصلت للإيمان بأنه ليس هناك إله، ستجد في هذه المحاولة على الأقل المتعة واللذة العقلية وسيدفعك ذلك لحب الآخرين وحصول على الراحة النفسية».

برأيي إنَّ الرسالة التالية من جفرسون لابن أخته مثيرة للاهتمام:

«انهر كل المخاوف من الأجحاف المتذللة التي ترجف تحتها العقول الضعيفة. ثبت الحقيقة في مكانها، واسعَ للحصولِ عليها في كل شيء وكل رأي. حتى في الأسئلة المحرجة كما في حالة

وجود الإله، لأنه لو كان موجوداً فإنه سيقدّر الولاء للعقل أكثر من الخوف الأعمى؟

هاكم بعض ملاحظات جفرسون مثل «المسيحية هي أكثر الأنظمة التي عرفها الإنسان تحوّلاً وتقلّباً» تتوافق مع الإيمان والإلحاد أيضاً والشيء ذاته ينطبق على ملاحظات جيمس ماديسون المصادفة للكهنوت «تجربة المؤسسة المسيحية الرسمية امتدت حتى الآن لخمسة عشر قرناً. ماذا حصلنا منها؟ على المستويات كافة بسبب مقاومتها، فخر وكسل رجال الدين، تجاهل وذل العلمانيين المضاعف في المجال الغيبي والاضطهاد المتعصب».

وينطبق الشيء نفسه على بنجامين فرانكلين «المنارات أكثر فائدة من الكنائس وجون آدامز» لو لم يوجد الدين لكان هذا العالم أفضل ما يمكن أن يكونه».

اضافة له بعض المقولات اللاذعة والأكثر تهجماً على المسيحية: «المسيحية كما فهمتها كانت ولا تزال روحانية. فما هو السبب بأنّ الملايين من الخرافات والقصص والأساطير قد امتزجت بالروحانية اليهودية والمسيحية لتجعلها أكثر الأديان التي وُجدت دموية؟» وفي رسالة أخرى، وهذه المرة لجفرسون «لقد أقشعر بدن توماس للتفكير بما يلمح له المثال القائل عن استغلال الحزن بالأسلوب الأكثر بشاعةً حتى الآن، الصليب فكر بالكوارث التي أتى بها عرفك الحزن هذا».

سواء كان جفرسون وزملاؤه مؤمنين بإلوهيين، لاأدريين أو ملحدين، فهم بالتأكيد كانوا علمانيين لحدٌ كبير ومؤمنين بأنّ تدين

رئيس الجمهورية أو عدمه أمر يخصّه وحده. كل الآباء المؤسسين، على اختلاف معتقداتهم مهما كانت، سيُصعقون لقراءة الإجابة التي أدلى بها الرئيس بوش الأب لروبرت شرمان على سؤاله عمّا إذا كان يعدّ المواطنين الأمريكان الملحدين على نفس المستوى من الوطنية والمواطنة. «لا، لا أعلم كيف نعد الملحدين وطنيين أو حتى مواطنين. نحن أمة واحدة تحت راية الله».

على فرض أن شيرمان كان دقيقًا (مع الأسف إنه لم يستخدم آلة تسجيل ولم تنشر المقابلة في أي صحيفة أخرى وقتها)

سنجرّب استبدال كلمة «ملحد» بـ «يهودي» أو «مسلم» أو «أسود». هذا يعطينا مقدار التمييز العنصري الذي يتعرّض له الملحدون في أمريكا في أيامنا هذه. ناتالي أنجير في «اعترافات ملحد وحداني» تصف بحزن يحرك العواطف في «نيويورك تايمز» مشاعر العزلة كملحدة في أمريكا هذه الأيام. ولكن العزلة هذه هي وهم زرعه الإجحاف في الأذهان. الملحدون في أمريكا أكثر عددًا مما يظن الناس. كما ذكرت في مقدمة الكتاب، الملحدون يفوقون المتدينين اليهود عددًا. ولكن اللوبي اليهودي مشهور بقوّته في واشنطن. هذا ما يمكن أن يحصلَ عليه الملحدون أيضًا لو نظّموا أنفسهم بشكلٍ صحيح.

يروي دافيد ماليز، في كتابه «عالم الملحدين»، قصة تبدو ككاريكاتور غير واقعي عن تعصّب البوليس الأشبه بالخيال. أحد دعاة المسيحية المتحمسين للشفاء بالإيمان بدأ حملة «أعاجيب صليبية» وهذه الحملة تزور مدينة ماليز مرة كل عام. ومن الأمور التي تدعو لها هذه الحملة أن يترك مرضى السكّري حقنَ الإنسولين، ويترك مرضى السرطان الجرعات

الكيهاوية ويستبدلوا هذه الأمور بالصلاة. وبكل رويّة أراد مايلر أن ينظم مظاهرة سلمية لتحذير الناس. ولكنه أخطأ بذهابه للبوليس وإخبارهم بنيته وطلب الحماية مما قد يتعرضون له من أتباع ومؤيدي تلك الدعاية الشعواء بالإيمان. والبوليس الأول الذي تكلّم معه سأله: «هل مظاهرتك ستكون مؤيدة أو مضادة» أجاب مايلر: «مضادة» البوليس قال بأنه شخصياً سيكون من أحد المؤيدين وينوي البصق في وجه مايلر لو مر بجانب مظاهرته.

مايلر قرر أن يجرّب حظّه مع شرطي ثانٍ، وذاك قال بأنه لو أنّ أحد أتباع الداعية مارس العنف ضد مايلر فإنه سيوقف مايلر لأنه «يتدخل في عمل الله». ذهب مايلز لبيته وتلفن لمركز الشرطة بأمل أن يجدّ تعاطفاً على صعيد الرتب العليا، وبالنتيجة وصل للكلام مع رقيب والذي قال له: «لتذهب إلى الجحيم يا هذا. لا يوجد بوليس يريد حماية ملحدٍ ملعون. آمل أن يدميك أحد بشكل فظ أثناء محاولاتك». وهكذا بدت الظروف غير مؤاتية بالمرة في مركز البوليس ذاك، وكذلك اللطف الإنساني والإحساس بالواجب. مايلز تكلم مع سبعة أو ثمانية رجال من الشرطة يومها. لم يحصل على أيّ تعاون، بل هددوه بالعنف.

كثيرة هي الأحداث من هذا النوع ضد الملحدين. ولدى مارجريت داونى – من جمعية الفكر الحر في فيلادلفيا – مدونة تحفظ فيها سجلات مصنّفة لأحداثٍ كهذه. ولديها مصنّفات تحت أسماء مثل «المجتمع، المدارس، أماكن العمل، الإعلام، العائلة والحكومة» وتحوي أمثلة عن مضايقات، فقدان وظائف، تجنب من أفراد العائلة وتصل حتى للقتل. إن مدوّنات داوني عن الكراهية وسوء الفهم التي يواجهها الملحدون في

أمريكا تجعلنا نؤمن بشكلٍ واضحٍ بأنه لا أمل لملحدٍ صريحٍ بالفوز في أي انتخابات لأي منصبٍ رسميٍّ في أمريكا

هناك 435 عضوًا في مجلس النواب و100 في مجلس الشيوخ. وبفرض أنّ الغالبية من الفئة المثقفة من الشعب، فإنه من المحتّم إحصائيًا أنّ نسبةً كبيرةً منهم ملحدون. من المؤكد أنهم كذبوا، أو على الأقل أخفوا مشاعرهم حتى يتم انتخابهم. من يلومهم على ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار الناخبين الذين يجب إقناعهم؟ ومن المعروف بأنّ أية محاولة للترشيح للرئاسة هي انتحارٌ سياسيٌّ للمرشح الملحد

إنّ تلك الوقائع عن الجو السياسي في الولايات المتحدة، وما تدل عليه، هي مما كان بالتأكيد سيرعب جفرسون، واشنطن، ماديسون، آدامز وكل زملائهم من ملحدين وإلوهيين ولاأدريين، مؤمنين أو مسيحيين، وسيكونون ممن يرتدون على الحكم الديني للقرن الـ 21 في واشنطن. وبجعلهم ذلك يسعون لطرف الآباء الموجدين للعلمانية في الهند بعد «ما يسمى بالدين»، وأعني أي ظاهرة تديّن منظمة، ليس فقط في الهند، بل في كل مكان، تملأني بالرعب وأنا أعترض عليها كثيرًا وأتمنى أن تُزال من الوجود. غالبًا ما تكون عبارة عن إيمانٍ أعمى وردودِ أفعالٍ بدون معنى، عقيدة وتعصب، خرافات وكلها لتحقيق مصالح شخصية»

إنّ تعريف نهرو للهند العلمانية كما حلم بها غاندي (لو تحقق ذلك عوضًا عن تقسيم البلد بأنها من دماء اختلاف العقائد).

هو تقريبًا ما ردّده جفرسون بذاته:

لنتكلم عن الهند العلمانية.. البعض يظن بأن ذلك معارضين للدين وهذا خطأ واضح ما تعنيه حقيقة أن الدولة تقدر العقيدة الدينية للجميع بالتساوي وتمنحهم فرصًا متساوية في كل شيء. ولدى الهند تاريخ عريق من التعايش الديني.. في بلد كالهند، حيث يوجد العديد من العقائد الدينية، لا يمكن أن تُبنى الوطنية على أي أساس غير العلمانية

إنّ ربَّ الألوهيين بلا شك مطوّر عن المتوحّش المذكور في الإنجيل ولكنه للأسف أيضًا بالكاد موجود أو وُجِد. وبأي شكلٍ من الأشكال فإنّ نظريةَ الله بأي شكلٍ من أشكالها ليست ضرورية، وبحسب نظريات الاحتمال قريبة جدًا من أن تكون كاذبة. وسأشرح ذلك في الفصل الرابع، بعد أن نعالجَ المزاعم عن إثبات وجوده في الفصل الثالث. وفي هذه الأثناء سألتفت للاأدرية وللفكرة الخاطئة عن إنّ وجودَ أو عدم وجود الإله هو سؤال لا يُطرح؛ لأنّ العلم لا ولن يتمكن من الوصول لمعالجته.

فقر اللاأدرية:

كان القس المسيحي مفتول العضلات يتقدنا من منبر المصلى في مدرستنا القديمة عندما لمح بتقديره للملحدين إنهم على الأقل يتحلّون بالشجاعة رغم قناعتهم الخاطئة. ما لم يستطع هذا الواعظ تحمله كان اللاأدرية والتي وصفها: سخافة، تفاهة بدون طعم كالشاي الخفيف.

يجلسون على السياج. كان محقًا بشكلٍ جزئي ولكن لسببٍ مغايرٍ تمامًا لتبريره الخاطئ. وتمس المعنى أيضًا شير الكويتيين دو لا بيدوير، والكاهن الكاثوليكي هوج روس ويليامسون «الاحترام للمتدينين

المتلزمين والملحدين الملتزمين أيضًا، الاحتقار فقط للواهين الضعفاء المتذبذبين الذين يقفون في الوسط».

ليس هناك من خطأ في اللاأدرية في حال عدم توفّر أدلة في صفّ أحد الطرفين. بل إنها الموقف الحكيم في وضع كهذا. كارل ساغان كان فخورًا بموقفه اللاأدري عند سؤاله عن تواجد حياة في مكان آخر من الكون. ورفض إعطاء رأيه. وعندما ضغط عليه المتحدّث بسؤاله عن شعوره الداخلي؟ كانت إجابته الخالدة: «و لكنني أحاول ألا أفكّر من شعوري الداخلي».

و الواقع إنه من المناسب أن نؤجّل الحكم حتى تتوفّر الأدلّة. السؤال عن حياة في الكون يحاجج به على الطرفين وهناك حججٌ جيّدة في صالح الجهتين. ولكن الأدلة غير متوفرة لتبرر المنطقة الفاصلة لصالح أحد الاحتمالين. اللاأدرية في بعض الأمور العلمية هي الموقف الصحيح كما في انقراض البيرميان ذلك الانقراض الأكبر في تاريخ الحفريات الجيولوجية. من المحتمل أنه كان بسبب نيزك مثل الذي سبّب انقراض الديناصورات والذي لدينا عنه أدلة أكثر تجعلنا نميل للاعتقاد بأنه كان السبب. ولكن من الممكن أن يكون لأيّ سبب آخر، أو مجموعة من الأسباب. واللاأدرية موقف صحيح في حالة السؤال عن الانقراضين. و لكن ماذا عن سؤال الله؟ هل بالمستطاع أن نكون لاأدريين هنا؟

الكثيرون قالوا: نعم بدون شك، وبلهجة توحي بأنهم على حافة الغضب وعلى غير استعداد للمناقشة في ذلك.

سأبدأ بمناقشة نوعين من اللاأدرية. لاأدرية مؤقتة عمليًا (ل م ع) وهي الجلوس على السياج بانتظار أدلّة وهي موقف صحيح من المسائل

التي لها جواب محدد بشكل أو بآخر، ولكننا لم نحصل بعد على الأدلة التي تثبت (أو لم نفهمها بعد أو لم نقرأها بعد، إلخ) ل م ع موقف معقول من مسائل كانقراض البيرميان. هناك حقيقة ونأمل بمعرفتها يومًا من الأيام، ولكننا لا نعرفها الآن.

ولكن هناك النوع الآخر من الجلوس على السياج هو لاأدرية دائمة بالمبدأ (ل د م) أسلوب ل م د في اللاأدرية مناسب لأسئلة ليس لها إجابات على الإطلاق، مهما حاولنا. السؤال موجود على بعد آخر، أو في مستوى آخر، وخارج المنطقة التي تتجمع فيها الأدلة. مثال ذلك المسألة العصيبة المسماة بالكستنائية، السؤال فيما لو كنت ترى اللون الأحمر كما أراه. ربما إنّ ما تسمّيه أحمر هو ما أسمّيه أنا أخضر أو شيئًا آخر مختلفًا تمامًا عن أي شيء أستطيع تخيّله. الفلاسفة يستشهدون بهذا السؤال كأحد الأسئلة المستحيلة الإجابة، مهما كانت الأدلة قوية ومتوفّرة. وبعض العلماء والمثقفين يعتقدون بشكل مبالغ فيه في رأيي بأن سؤال وجود الله هو من فئة ل م د. وبناء على ذلك كما سوف نرى؛ يحصلون على النتيجة غير المنطقية بأنّ نظريةَ وجود الله وعدم وجوده، لديهما نفس الاحتمال للصحة.

الفكرة التي سأدافع عنها هنا مختلفة تمامًا: اللاأدرية في حالة سؤال الله هي من نوع ل م ع. أما موجود أو غير موجود. السؤال علمي بحت، ويومًا ما سنعرف الإجابة، وحتى ذلك الوقت نستطيع الكلام وبشكلٍ أقوى من الاحتمالات.

في تاريخ الأفكار، لدينا الكثير من الأسئلة التي أعتقد بأنّ إجاباتها خارج مقدرة العلم. في 1835 كتب عالم الفلك الفرنسي المشهور

أو غروب كُونت عن النجوم: «لن نستطيع أبدًا وباستعمال أي طريقة أن ندرس المواد الكيماوية التي تؤلف النجوم أو تركيبها الذرّي». ولكن حتى من قبل أن ينشر كُونت كلامه كان فراونهوفر قد بدأت بتحليل كيماويات الشمس باستعمال المنظار الطيفي. والآن فإنّ مستعملي المناظير الطيفية فنّدوا لاأدرية كونت بدراساتهم الدقيقة للنجوم البعيدة ومركبها الكيماوية. ما حصل للاأدرية كُونت الكونية هنا يجب أن يعلمنا على الأقل، على أنه يجب علينا التروّي قبل التصريح المبكر باللاأدرية رغم ذلك لا يتوانى العديد من الفلاسفة والعلماء عن التصريح بها عندما يتعلق الموضوع بالله. وعلى رأسهم مخترعُ المصطلح بذاته ت. هـ. هاكسلي. شرح هاكسلي لموقفه من هذه الكلمة كان كرد على هجوم شخصي عليه. عندما صبّ مدير الكلية الملكية في لندن، الدكتور الموقّر وايس ازدراءه عليه بسبب «لاأدريته الجبانة»

ربما إنه يفضّل نفسه باللاأدري، ولكن الكلمة الحقيقية الملائمة من ذلك، كلمة كافر، ربما لأنها تحمل معنى غير سار. ويصح أن تكون كذلك. إنه لشيء غير مسر لأي شخص أن يقول على الملأ بأنه لا يؤمن بالمسيح.

هاكسلي ليس ممن يترك هجومًا كهذا يمضي بدون أي رد فعل، وإجابته عام 1889 كانت شديدة القسوة كما هو المتوقع (على الرغم من أنه لم يبتعد عن حسن السلوك: كما هو الحال في البولدوغ الذي وصفه داروين، المشحود الأسنان بالسخرية الحضارية للعصر الفيكتوري) وبالنتيجة وبعد أن نال قصاصه العادل من د. وايس كما أراده. عاد هاكسلي لشرح كلمة «اللاأدرية» وكيف خطرت له.

هناك آخرون، ممن استطاعوا اجتياز بعض اللاأدرية بنجاح، وحلو بها مشكلة الوجود. بينما أنا متأكدٌ بأنني لم أستطع ذلك، بل مقتنع تماماً بعدها مشكلة غير قابلة للحل. وبما أنَّ الفلاسفة هيوم وكانط بصفي، لم أجرؤ على إبداء أي رأي. ولذلك فكّرت، وابتكرت الكلمة المناسبة لهذا الموقف اللاأدرية.

وفي قسم آخر من خطابه، استطرد هاكسلي ليبين بأنَّ اللاأدرية ليست مذهباً بأي معنى حتى ولو كان سلبياً. اللاأدرية بالواقع، ليست مذهباً ولكنها طريقة، خلاصة للطريقة الصارمة المطبقة على أي مبدأ. المبدأ يمكن التعبير عنه بالتأكيد بالشكل التالي الإيجابي. عندما يتعلّق الأمر بالعلم فعليك أن تتبع الأدلة مهما بعدت المسافات التي تأخذك إليها، لكن بحرية أو بالإمكان تجربتها للتأكد. هذا ما أعنيه باللاأدرية، وبناء عليها ضمن الحق للإنسان أن ينظرَ ليكون وجهاً لوجه ويتساءل بغض النظر عما يخبئه المستقبل.

هذه كلمات نبيلة لأي مشتغل بالعلم، ولا يستطيع أحد أن ينتقد هاكسلي ببساطة هكذا. ولكن على ما يبدو أنه بتركيزه على فكرة استحالة برهان وجود أو عدم وجود الله، قد أهمل قوانين وظلال الاحتمالات. إنَّ استحالة البرهان على وجود أو عدم وجود شيء ما لا يجعل وجوده وعدمه على نفس الدرجة من الاحتمال. ولا أعتقد أن هاكسلي يعترض على ذلك، ولكنك بأن ما يبدو كذلك من تصريحاته كان كاعتراف بنقطة معينة فقط للتأكيد على أخرى. كلنا فعلنا ذلك بوقتٍ أو بآخر.

وبعكس هاكسلي، سأقترح بأنَّ وجودَ الله هو نظرية علمية كغيرها بالرغم من أنه من الصعب تجربتها عملياً، لكنها تدخل ضمن ل م ع أو اللاأدرية المؤقتة كما هي الحال في الخلافات حول انقراض البرميان والكريتاسيون. وجود الله وعدم وجوده هو حقيقة علمية عن الكون،

وقابلـه للاكتشـاف من حيث المبدأ على الأقل إن لم يكـن عمليًا. لو كان موجودًا وكشـف عن نفسـه لوضع حكمًا نهائيًا للجدال وبشـكل لا يقبل مجالاً للشكِّ في صالحه. ولكن حتى لو كانت من غير الممكن البرهان على وجود أو عدم وجوده بشكل قاطع، فإنَّ الأدلّة المتوفرة قد تُرينا احتمالات بعيدة عن الـــ 50 %.

لذلـك دعـنا نأخـذ طيف الاحتمالات بشـكل جدّي، ونضعُ الحكمَ الإنسـاني على وجود الله معه، سيكون لدينا نقطتـان متناقضتـان بالتأكيد. والطيـف يمتـدُّ بـدون فواصل، ولكننـا نسـتطيع التركيز على سبع نقاط كعلامات فيه

1 – مؤمن تمامًا 100 % واثق من احتمال وجود الله. كما في كلمات س ج. يونغ. «لا أؤمن، بل أعرف»

2 – احتمال عالٍ ولكن أقل من 100 % مؤمن واقعي. «لا أستطيع المعرفة بشـكل لا يقبل مجالاً للشـك، ولكن أؤمن بالله وأعيش حياتي على هذا الافتراض».

3 – 50 % على التمام. لا أدريون على التمام. «وجود وعدم وجود الله له نفس الاحتمال».

4 – أقـل مـن 50 % بقليـل. عمليًا لاأدريون يميلون للإلحاد. «لسـت متأكدًا من وجود الله وأميل للشك في وجوده».

5 – احتمال ضعيف جدًا، ولكن أكثر من الصفر. ملحد واقعي. «لست متأكـدًا من عدم وجود الله ولكن اعتقادي بأن الاحتمال ضعيف جدًا، وأعيش حياتي بفرض أنه غير موجود»

6 – ملحد تمامًا. «أعلم ليس هناك إله» بحس سبة يونغ «المعرفية»

سيكون مفاجئًا إن أصادف أناسًا في المرتبة السابعة وو جودهم في الترتيب هو فقط لتحقيق التناظر مع النقطة 1 والتي هي منتشرة تمامًا. إنَّ طبيعة الإيمان تتضمن أنْ يكونَ الإنسان، كما في حالة يونغ، قابلاً للإيمان بأمور بدون أسباب كافية (يونغ يؤمن أيضًا بأنَّ بعض الكتب في مكتبته انفجرتْ فجأة وأصدرتْ دويًا عاليًا). فالملحدون ليس لديهم إيمان، وبالتالي فالأسباب ليست بدوافعَ كافيةٍ لهم لاتهام أي شيء بعدم الوجود ولهذا فالنقطة السابعة أكثر فراغًا من قرينتها؛ النقطة الأولى، والتي بها الكثير من الأتباع.

أعتبر نفسي في الخانة السادسة، وأميل للسابعة. وبالتالي لاأدريتي بالنسبة لله على نفس المستوى تمامًا عندما يتعلق الأمر بالجنيات التي في قاع الحديقة. تتماشى الاحتمالات المذكورة مع ل م ع (لاأدرية مؤقتة عمليًا) وهناك إغراءٌ سطحي لوضع ل د م (لاأدرية دائمة بمبدأ) في وسط الاحتمالات، مع الاحتمال 50 % لوجود الله، ولكن ذلك لا يصح. ل د م تجزم بعدم استطاعتنا قول أي شيء لدعم أي طرف. وعلى المتحررين بأنَّ سؤال وجود الله ليس له إجابة أنْ يرفضوا أن يوضعوا في أي مكان على سلم الاحتمالات.

كوني لا أعرف أنَّ اللونَ الأحمر عندك هو اللون الأخضر عندي لا يعطيني الحق في أن أعتبر أن احتمال ذلك هو 50 % فالاقتراح بالنسبة للعرض هنا ليس له أي معنى يمنحه حق وضع أي احتمال. على الرغم من ذلك فهنا خطأ منتشر تمامًا، وسنرى أمثاله لاحقًا، إلا وهو القفز من

المسلمة القائلة بأنَّ وجودَ الله سؤال بدون إجابة للنتيجة بأنَّ احتمال وجودِ الله وعدم وجوده متساويان.

والطريقة الأخرى لشرحِ هذا الخطأ، هو طريقة عبء البرهان، وقد شرحها برتراند راسل بشكلٍ لطيف في مثاله عن إبريق الشاي السماوي. الكثيرون من اللاأورثودوكسيين يعتقدون الشاكّين في العقيدة بدلاً من أن يبرهن المعتقدون. وهذا خطأ بالطبع. لو أنني اقترحت بأن هناك إبريق شاي صيني بين الأرض والمريخ يلف حول الشمس بمدار إهليلجي، فلن يستطيع أحد أن يبرهن أنني مخطئ. سآخذ بعين الاعتبار طبعًا الوضوح والحرص على أنَّ إبريق الشاي هذا صغيرٌ لدرجة أنه لا يُمكن رؤيته حتى باستعمال أقوى التلسكوبات. ولكن لو قلت: إنَّ زعمي لا يمكن نقضه، فإنه لا أطيق أن يشكَّ أحدٌ في صدقه.

سيكون كلامي جزافًا. ولكن لو كان وجود هذا الإبريق موثقًا في الكتب القديمة، ويدرس بقدسية كل يوم أحد. ومغروس في رؤوس الأطفال في المدارس، فإنَّ مجرد التردّد في قبول وجوده سيُعدّ من شخصٍ ما سيضعه مع فئة غريبي الأطوار ويستحق اهتمام طبيبٍ نفسيّ في العصر الحديث أو المحقق في أزمنة خلت.

لن نضيع الوقت بترّهات كهذه؛ لأنه على حد علمي لا أحد يعبد أباريق الشاي. ولكن لو ضغط على أحدنا فلن نتردد في إعلان إيماننا الشديد بعدم وجود إبريق على مدار ما. ورغم ذلك علينا أن نكون لاأدريين إبريقيين. لأننا لا نستطيع برهان عدمِ وجودِ إبريق شاي سماوي وعمليًا فإننا تحولنا من (لاأدريين إبريقيين) إلى لاأبريقيين.

أحد الأصدقاء الذين تربّوا على اليهودية ولا يزال يمارس طقوسه بسبب الولاء للتراث، يصف نفسه «لاأدري بجنية السن» (جنية يقال بأنها تأتي لتأخذ السنَّ الساقط من الطفل وتترك له نقودًا تحت المخدة - المترجم). احتمال الله في رأيه كاحتمال «جنية السن». لا يمكن أن تنفي قطعيًا وجود أيٍّ منهما وعدم احتمال وجودهما متساوٍ. ولذلك فهو مؤمن بالله بنفس كمية إيمانه بخرافة الجنية. وهو لاأدري بالنسبة للاثنين بنفس النسبة أيضًا.

إبريق الشاي الخاص بـ «راسل» ينطبق على عدد لامتناهٍ من الأشياء المعقولة وغير ممكنة البرهان. يقول المحامي الأمريكي الشهير كلارنس دارو، «لاأؤمن بالله كما لا أؤمن بالأوزة الأم» الصحفي أندرو مولر يرى بأنَّ الالتحاق بأي دين ليس أقل غرابة من أن تعتقد بأنَّ الأرض معينة الشكل ومحمولة عبر الكون على كماشات سرطان بحر يسمون بازمير الندا وكيث. والآخر المفضل عند الفلاسفة هو وحيد القرن الخفيّ الصامت المعنوي، ومحاولة نفي وجوده من قبل أطفال معسكر كويست. وإله آخر بدأ ينتشر على الإنترنت وأيضًا غير قابل لنفي وجوده تمامًا كيهوه والآخرين، إلا وهو وحش السباغيتي الطائر، والعديد بدأوا يدعون بأنه لمسهم بأطرافه المعكرونية. ومما يسرّني أن إنجيل وحش السباغيتي الطائر قد نشر مؤخرًا على شكل كتاب، وأقدّر لهم ذلك. لم أقرأه شخصيًا بعد، ولكن من الذي يحتاج لقراءة كتاب مقدس عندما تكون متأكدًا من صدقه؟ وعلى فكرة مما لا بد أن يحصل هو الانشقاق الكبير والذي نتج عنه الكنيسة الإصلاحية المعدلة لوحش السباغيتي الطائر (كما كان الحال في عهد انشقاق اللوثريين - المترجم).

الغرض من المبالغة بهذه الأمثلة هو التأكيد على أنه لا يمكن نقضها، ورغم ذلك فلا أحد يفكر بأنّ احتمال وجودها مساوٍ لاحتمال عدم وجودها. الفكرة التي أراد راسل توضيحها هي أنّ البرهان هو مسؤولية المؤمن، وليس سواه، وفكرتي أنا متعلّقة بها ألا وهي أن الاحتمالات لوجود إبريق الشاي (وحش السباغيتي، أرمير إلنا وكث، وحيد القرن الخفي... إلخ) أقل بكثير من احتمالات عدم وجودها.

إنّ عدم إمكانية نفي وجود إبريق الشاي المداري وجنية السن، لا يسبّبَ للشخص العاقل أي شعور بأن الموضوع فيه ما يستحق الاهتمام. ولا أحد منا يحس بالحاجة لنفي الملايين من الأشياء التي يأتي بها خيال خصب أو يحلم بها أي عقل.

لقد وجدت استراتيجية مدهشة للإجابة على التساؤل عن إلحادي، ومن باب التنويه بأنّ السائل ملحد أيضًا فيما يتعلق بزيوس، أبولو، آمون، رع، ميثراس، بعل، ثور، فوتان، العجل الذهبي ووحش السباغيتي الطائر. وكل ما فعلته أنا هو إضافة إله آخر للمجموعة.

الجميع يشعر بأنّ لديه الحق للتعبير عن الشك الشديد والتكذيب بشكل تام، بغض النظر عن إننا (في هذه الأيام) لسنا بحاجة للقلق بخصوص وحيد القرن، وجنية السن، وإله الإغريق والمصريين القدماء والروم والفايكينغ. أما في حالة الإله الإبراهيمي فعلينا أن نرجحّ أنفسنا بشأنه، لأنّ هناك العديد ممن نقاسمهم الحياة على هذا الكوكب ممن يؤمنون بوجوده بقوة. ومثال راسل عن إبريق الشاي الذي يعرض لنا بأنّ الإيمان بوجود مطلق يشبه الإيمان بالإبريق السماوي، لا يمثّر عبء البرهان منطقيًا، برغم أنّ الأمر يبدو كذلك كبساطة. إنّ علمَ القدرة على

برهان عدم وجود الله مقبول وبديهي، ولكنه فقط كأي شيء آخر غير قابل للبرهان على عدم وجوده. والمهم هنا هو ليس إذا كان من الممكن نفي وجود الله ذلك غير ممكن ولكن احتمال وجوده. وهذا موضوع آخر

هناك أشياء لا يمكن البرهان على عدم وجودها ولكن نحكم على احتمالات وجودها بأقل من أشياء أخرى لا يمكن إثباتها أو نفيها وليس هناك أي سبب لاعتبار الله منيع عن الاعتبار والوضع ضمن طيف الإحتمالات. وبالتأكيد ليس هناك أي سبب لاعتبار احتمال وجوده 50 % فقط لأننا لا نستطيع البرهان على وجوده من عدمه كما سنرى لاحقًا.

هل يستطيع العلم أن ينفي وجود الله؟

كما تكلف هاكسلي العناء ليؤيد اللاادريين التزييف كلاميًا، فالشيء نفسه يفعله الالوهيون في منتصف سلم الإحتمالات السبعة ولكن من الجهة المعاكسة، ولسبب مكافئ. عالم الدين اليستير ماكغراس ركز على ذلك في كتابه إله دوكنز جينات، صيغات واصل الحياة. وبالتأكيد وبعد ملخص عادل مثير للإعجاب عن إعمالي العلمية، يبدو وكأنه بقي لديه نقطة واحدة لينقضها: استحالة النكران الضعيف المصري لحجة أننا لا نستطيع نفي وجود الله. وصفحة بعد أخرى أجد نفسي أخربش على الهوامش «أبريق الشاي» ومرة أخرى يستعين بهاكسلي في الموضوع، حيث يقول ماكغراس: «ضقت ذرعًا بالمؤمنين والملحدين معًا وهم يقيمون الحجج العقائدية القائمة على أدلة تجريبية ناقصة، هاكسلي اعترف بأنه لا يمكن الإجابة عن السؤال المتعلّق بالله باستعمال الطرق العلمية»

ويستطرد ماكجراث بالاقتباس من ستيفان جاي جولد في عبارة مشابهة: «أقولها لكل الزملاء وللمرة المليون (من جلسات الكليات وحتى مقدمي الأطروحات العلمية): العلم ببساطة لا يستطيع (بوسائله الطرق الشرعية) الحكم في مسألة فيما إذا كان الله قائمًا مشرفًا على الطبيعة ولا نؤكده ولا ننفيه، بل ببساطة نقول بأنه ليس لدينا القدرة للتعليق على هذا الموضوع كعلماء».

وبالرغم من كل هذه الثقة الرهيبة والنبرة الحادة فيما يزعم، فهل هناك أي سبب لتصديق ذلك؟ لماذا لا يحق لنا التعليق على الله، كعلماء؟ ولماذا لا يكون أبريق الشاي ووحش السباغيتي الطائر محصنين من الشك بنفس الدرجة؟ وكما سأناقش خلال لحظات، فإن كوننا مع خالق مشرف عليه سيكون حتمًا نوعًا مغايرًا للكون بدون خالق. لماذا الحكم بأن هذا ليس سؤالاً علميًا؟

جولد يستمر في فن [illegible] من أجل فكرة في كتابه الأقل شعبية، صخور الأزمنة. وفيه قدم فكرة الاختصاصات غير المتداخلة واختصارها أ ع م.

الشبكة العلمية، أو القضايا الخاصة بالعلم تغطي العالم التجريبي، مما يتكون الكون (واقع) وكيف يعمل بهذا الشكل (نظرية). القضايا الدينية تمتد لتعني بما يتعلق بالمعنى المطلق والقيم الأخلاقية. وليس هناك من تداخل في تلك القضايا، ولا يمكن أن يتأثروا ببعض (كمثال، قضية الفن وقضية معنى الجمال). ولنستشهد بالمقولة القديمة: العلم يدرس عمر الصخور والدين يدرس صخور الزمن، العلم يدرس السماء والدين يريك كيفية الذهاب إليها (الجنة والسماء هما نفس الكلمة [المعنى] بالإنجليزية - المترجم)

يبدو ذلك رائعًا حتى الوقت الذي تبدأ فيه بالتفكير في هذه المقولة لبرهة.

ما هي تلك الأسئلة الأبدية التي يُعدّ الدين فيها ضيف الشرف القابل للإجابة بينما على العلم أن ينسل بعيدًا ويحتفظ باحترامه لنفسه؟

مارتن ريس، الفلكي المميز من كامبريدج والذي ذكرته مسبقًا، يبدأ كتابه بيتسا الكونية بطرح سؤالين وإعطاء «أخ م» إجابة ودية. «السؤال البارز والغامض عن وجود أي شيء بشكل عام. وعما ينفخ الحياة في المعادلة الكونية ويجعلها حقيقة؟ سؤال كهذا لا يقع في نطاق العلم، بل هو في مجال الفلاسفة وعلماء الدين».

و لكن أنا أفضّل القول بأنه لو كان خارج نطاق العلم فهو بالتأكيد خارج نطاق الدين (و أشك بأن الفلاسفة سيشكرون «ريس» على وضعهم صفًا لصف مع رجال الدين). وشيء ما يدفعني لئن أعجبَ عن السبب الحقيقي الذي يعطي الحق لرجال الدين بأن يكون لديهم نطاق. ومازلت أذكر ملاحظات عميد كلية أوكسفورد السابق. عندما طلب أحد طلاب العلوم الدينية الشباب بمنحة لعمل أبحاث خاصة بالدكتوراه عن علم الدين المسيحي مما دعى العميد للقول «عندي شك عظيم في إمكانية اعتبار موضوعك بحثًا من الأساس».

ما هي المجالات الخبرة التي يقدّمها علماء الدين في الدراسات الكونية العميقة والتي لا يستطيع العلماء الإجابة عنها؟ في كتاب آخر ذكرت كلمات لفلكي من أوكسفورد عندما سألته سؤالاً عميقًا في موضوع الفلك «آه، لقد خرجنا الآن من نطاق العلم. وهنا عليّ أن أسلّمَ السؤال لصديقي

القسّيس». لم تكن لديَّ سرعةُ البديهة اللازمة لأطلقَ الإجابة التي كتبت عنها لاحقًا: «ولكن لماذا القسّيس؟ وليس البستاني أو الطبّاخ؟» لماذا يحترم العمومُ بشكلٍ عظيم طموحَ رجالاتِ الدين عندما يتعلّق الموضوع بأسئلةٍ ليسوا مهيّئين للإجابة عنها أكثر من العلماء أنفسهم؟

الكليشية المضجّرة (وعلى عكس كليشيهات أخرى، ليست حتى صحيحة) التي تقول بأن العلم يشغل نفسه بالسؤال كيف، بينما الدين هو المجال الوحيد المهيّأ للإجابة عن السؤال لماذا. وما هو تعريف (السؤال لماذا) بحق السماء؟ لا يمكن حسبان كل عبارة تبدأ بالكلمة «لماذا» سؤالاً شرعيًا. لماذا وحيد القرن غير مرئي؟ بعض الأسئلة ببساطة لا تستحق أجوبة. ما هو لون التجريدية؟ ما هي رائحة الأمل؟ إن تكون الجملة صحيحة قواعديًا لا يجعلها ذات معنى، أو يجبرنا لأخذها بجدية. ولا يعني ذلك أبدًا، وحتى في حالة السؤال الصحيح، الذي لا يستطيع العلم الإجابة عليه، إنّ الدين قادر على ذلك.

ربما هناك أسئلةٌ عميقةٌ وصادقةٌ وذات معنى وخارج نطاق العلم للأبد. ربما نظرية الكم تقذ على أبواب اللاإدراك. ولكن ما الذي يجعل أي من يفكر بأنه لو عجز العلم عن إعطاء إجابة لسؤال أبديٍّ نهائي، فإنّ الدين سيجيب عليه؟ أشك بأنّ فلكيا كامبريدج وأوكسفورد يعتقدان بأنّ رجال الدين عندهم أية خبرة تؤهّلهم للإجابة على أسئلة علمية عميقة. وأعتقد أنه كلاهما، مرة أخرى، يتكلفان العناء ليكونا مهذّبَيْن رجالُ الدين ليس لديهم أي شيء ذو قيمة في أية مواضع أخرى، لذلك دعنا نلهيهم ببعض الأسئلة التي لم وربما لن يستطيع أحدٌ الإجابة عليها وعلى عكس أصدقائي الفلكيين، أعتقد بأنه ليس علينا إلهائهم بأيّ

شكلٍ من الأشكال. في الحقيقة لم أرَ حتى الآن سببًا جيدًا لاعتداد علم الدين موضوعًا على الإطلاق (لا يتضمن ذلك تاريخ الإنجيل، وآدابه اللغوية... إلخ).

ولكن بالمقابل نتفق جميعًا على الأقل بأهلية العلم لنصحنا فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية فيه مشكلة أيضًا. ولكن هل يريد غولد حقًّا أن يعطي الحقّ للدين للفصل بين الجيد والسيّئ؟ إنّ عدم استطاعة الدين تقديم أي شيء آخر للإنسانية لا يعطيه رخصةً مجانية ليملي علينا ما نفعل. وعلى كل حال، أي دين يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار؟ الدين الذي تربّيت عليه؟ وأي قسم من الإنجيل علينا اتّباعه؛ لأنهم لا يجتمعون على كل شيء وبعض الآراء مقرفٌ بالمقاييس المعاصرة، كم عدد اللغويين الذين قرأوا ما يكفي من الإنجيل ليعرفوا بأنّ الموت هو عقوبة ممارسة الجنس، عقوبة جمع الحطب يوم السبت، وعقوبة عقوق الأهل؟ لو استثنينا سِفْر التثنية وسِفْر اللاويين (كما يفعل المتطلعين الحديثين)، فعلى أي أساس نقرر القيم الدينية التي نتقبلها، أم علينا اختيار القيم التي تناسبنا من بين ديانات العالم؟ وعندها علينا أن نسأل ثانيةً: ما هي المعايير التي نستعملها؟ ولو كان لدينا معيار مستقل للاختيار بين أخلاقيات الديانات، لماذا لا نستبعد ذلك الوسيط ونختار قيمنا بمعزلٍ عن الدين؟ وسأعود لهذا السؤال في الفصل السابع.

ببساطة لا أستطيع تصديق أن غولد قد عنِيَ بالكثير مما كتبه في صخور الأزمنة. وكما قلت سابقًا: كلنا مذنبون إذ تكلّفنا العناء لكون لطيفين لخصم عديم القيمة ولكن ذو صوت، وأنا أعتقد أن هذا ما فعله غولد من المعقول أنه عنى صراحة وبقوة بأنّ العلم وليس لديه أي شيء يقوله

ما يتعلق بوجود الله. «لا نستطيع تأكيده أو نفيه بل ببساطة ليس لنا أي
تعليق على ذلك كعلماء» ذلك يبدو نوعًا من اللاأدرية الدائمة وغير
القابلة للنقض تمامًا. هذا يعني أنّ العلم ليس قادرًا حتى أن يصنع حكمًا
احتماليًا عن هذا السؤال. وهذه مغالطةٌ منتشرة بشكلٍ كبير. الكثيرون
يرددونها ككلمة سحرية والقليلون - في اعتقادي - فكّروا بإبعادها
وهؤلاء يجسّدون ما رمزت له «بفقر اللاأدرية».

وعلى فكرة؛ لم يكن غُوْلد لاأدريًا، بل كان يميل بقوة إلى الإلحاد
الواقعي. على أي أساس اتُّخذَ هذا القرار إذا لم يكن هناك أي شيء يمكن
قوله عن وجود الله؟ نظرية الإله تفترض أنّ الحقيقة التي نعيش فيها
عميلٌ خارق هو الذي صمّمَ الكون، والعديد من فروعِ هذه النظرية
تدعي أن المصمم يقوم بالصيانة على الدوام وأحيانًا يتدخل بمعجزات
والمعجزات هي خرق للقوانين التي لا تقبل التغيير.

ريتشارد سوينبورن، أحد قادة علماء الدين الإنكليز، يفاجئنا بصراحته
في هذا الشأن في كتابه هل هناك إله؟ ما يزعمه المؤمن عن الله بأنّ لديه
القدرة على الخلق، الحفظ للأبد لأي شيء كبير أو صغير. وإنه يستطيع
جعل الأشياء تتحرك أو تعمل أي شيء آخر. يستطيع تحريك الكواكب
كما اكتشفها كبلر، أو جعل البارود ينفجر عندما يقترب عود ثقاب منه،
ويستطيع جعل الكواكب تتحرك بأية طريقة أخرى، وجعل المواد المتفجّرة
عادة، لا تنفجر تحت نفس الظروف. الله ليس محدودًا بقوانين الطبيعة، هو
وضعهم ويستطيع أن يغيّرهم متى شاء.

سهل جدًا، أليس كذلك؟ بإمكان ذلك أن يكون أي شيء ما عدا
(أ ع م) وبعيد كل البعد عنها. وماذا يريدون القول أيضًا على هؤلاء

العلماء المشتغلين بمدارس فكرية تتعلق باختصاصات أخرى أن يعرفوا بأنّ كونًا مع خالق خارق سيكون مختلفًا عن كونٍ بدون خالق، والفرق بين النظريتين لا يمكن أن يكون أكثر مبدئية وعمقًا، بالرغم من أنه ليس من السهل إجراء تجارب عمليًا. ذلك يقوّض تمامًا القول المأثور والمصري بأنّ على العلم السكوت تمامًا عندما يتعلق الأمر بادّعاءات الدين.

وجود وغياب الخالق الخارق هو سؤال علميٌّ بشكلٍ صريح، على الرغم من استحالتهِ عمليًا أو الإجابة عنه الآن. وكذلك الأمر بالنسبة لصحة أو كذب كل واحدة من الأعاجيب التي يعتمد عليها الدين ليخلق انطباعًا في نفوس العديد من المؤمنين.

هل كان للمسيح أبٌ إنساني، وهل كانت أمه عذراء يوم ولدته؟ سواء كان أو لم يكن لدينا دليل تقرر به، فلا يزال هناك سؤالٌ علميٌّ صارم وإجابة مؤكدة عليه بالمبدأ: نعم أو لا. هل أقام المسيح اليعازر من الموت؟ وهل قام هو نفسه ثانية، ثلاثة أيام بعد صلبه؟ هناك إجابة لكل سؤال من هذا النوع، سواء كان أو لم يكن لدينا دليل عملي، وهو جواب علميٌّ محض. كما أن الطرق الواجب استعمالها لحل المسألة في حال العثور على أدلة مساعدة عملية (الشبه مستحيلة)، يجب أن تكون طرقًا علمية صرفة. ولجعل المسألة أكثر درامية، لنتخيّل بأننا ولسبب ما، عثرنا على دليل يقول بأنّ الحمض النووي للمسيح لا يوجد فيه أثر لأبٍ بشري. فهل نتصور معي أنّ رجال الدين سيهزون أكتافهم والتصريح بمقولات كالآتي؟ وماذا يهم ذلك؟ الأدلة العلمية ليس فيها ما يخص علوم الدين. هذا اختصاص آخر! ما يهمنا هو السؤال الأبدي عن المسائل الأخلاقية.

لا حمض نووي أو أي اكتشاف علمي آخر سيكون له أي تأثير على اختصاصنا بأي شكلٍ من الأشكال».

الفكرة بحد ذاتها مضحكة وتستطيع الرهان على أي شيء بأنه لو ظهرت أي أدلة علمية، لتمّ التشبّثُ بها ووصلت الضجة للسماوات. إن شيوع (أ غ م) يعود لغموض وجود أدلة في صالح نظرية وجود الله. وفي اللحظة التي يظهر فيها أي اقتراحٍ لدليل في صالح الإيمان الديني، فلن يتوانى رجال الدين عن رمي مقولة (أ غ م) من النافذة. لو تركنا رجال الدين المتطورين (برغم محبتهم لسرد الأعاجيب على البسطاء بغرض جمع الأتباع) على حدة، فإنّ تلك الأعاجيب المزعومة هي السبب الرئيسي الذي يجعل من يصدّقها مؤمناً، والأعاجيب بالتعريف هي شيء يناقض المبادئ العلمية.

كنيسة الروم الكاثوليك تبدو في بعض الأحيان وكأنها تتطلّع إلى (أ غ م)، ومن جهة أخرى تناشد بتصديق للمعجزات كمعتقدٍ أساسيٍّ في مجال القدسية. ملك بلجيكا الراحل كان مرشحًا ليكون قدّيسًا، لأنه عارض مسألة الإجهاض. وتحقيقات جدية تجري الآن للكشف عن أي معجزة شفائية يمكن نسبُها للدعاء والصلوات التي ترفع إليه منذ موته. لا أمزح هنا، فهذا واقع، وذلك مثال على قصص القديسين. وأنا أتخيل بأنّ ذلك مما يسبب الإحراج للحلقة الأكثر تطورًا من أعضاء الكنيسة. فلماذا تبقى أية حلقة كنيسة (متطورة) تابعة للكنيسة هو بلغته من الأسرار العميقة التي يسر بها علماء الدين.

عندما يُواجَه غُولْد بقصص المعجزات يُفترض بأنّ ردَه سيكون كما يأتي. كل ما يُفترض أن يكون في (أ غ م) هو إنه صفقة مزدوجة. وفي

اللحظة التي يطأ فيها الدين على مرج العلم ويبدأ بالتدخل في عالم الحقيقي بمعجزاته، فإنه سيتوقف عن أن يكون دينًا بالمعنى الذي يدافع عنه غولد، وتسقط اتفاقية الصداقة الموقعة بين الدين والعلم.

نلاحظ، على أي حال، بأنّ الدين الخالي من المعجزات الذي يدافع عنه غولد ليس مقبولاً من معظم المؤمنين على المقاعد الكنيسة الطويلة أو على سجادات الصلاة؛ لأنّ ذلك سيسبب لهم خيبة أمل عظيمة. وأتبنّى هنا التعليق الذي أتت به «إليس» على خطاب أختها قبل أن تسقط في أرض العجائب، ما فائدة إله لا يصنع العجائب ولا يستجيب للصلوات؟ لنتذكر التعريف الذكي للفعل «صَلِّ» والذي قدّمه إمبروس بيرس: «هو المطالبة بإبطال القوانين الكونية لأجل ملتمس واحد غير مستحق للفلك باعترافه هو شخصيًا». هناك رياضيون يؤمنون بأنّ الله ساعدهم على الفوز على الخصم، الخصم الذي لا يبدو بالمقابل أقل استحقاقًا للتفضيل من قبل الله. هناك سائقون يؤمنون بأنّ الله قد حجز لهم أماكنَ ركنٍ لسياراتهم، وبالمقابل حرّم أحدًا آخرَ منها. إنّ أسلوب الإيمان منتشر بشكل يدعو للإحراج، ولا يبدو من الممكن أن يتأثر بشيءٍ عقلاني ظاهريٍّ كمبدأ (أ غ م).

برغم ذلك لنتّبع غولد ونلغي الكثير من الأشياء ونضع الحد الأدنى للدين: لا معجزات ولا اتصالات بيننا وبين الله بالاتجاهين. ولا لعب بالقوانين الفيزيائية، ولا ندعس على مرج العلم. أكثر ما هنالك؛ الإيمان بظروف مبدئية بأنه في وقتٍ ما تطوّرت النجوم والكواكب والعناصر الكيميائية، وظهرت الحياة. هل هذا الفصل كافٍ؟ هل بإمكان مبدأ (أ غ م) البقاء بجانب دين متواضع معتدل كهذا؟

ربما تظن بأنَّ الأمر كذلك. ولكن سأقول بأنَّ حتى الإله غير المتدخل كهذا، إلهٌ مع (أ ع م)، بالرغم من أنه أقل دموية وخرافةً من الإله الإبراهيمي، فإنه أيضًا لا يعدو عن كونه افتراض علمي.

سأعود للنقطة الأساسية: الكون الذي يفترض أننا نعيش فيه بمفردنا أو مع مخلوقات ذكية أخرى تتطوّر ببطء، هو كونٌ مختلفٌ تمامًا عن كونٍ صمّمه ويوجهه وكيلٌ من نوعٍ ما. وسأقول بأنَّ التفريق بين هذين الكونين لن يكون مسألة بسيطة. على الرغم من ذلك، فهنالك شيء أساسي خاص تمامًا لنظرية الكون المصمم، ويوجد ما يقابله في الخصوصية في النظرية المغايرة والمعروفة: التطور التدريجي بمعنى عام، نظريتان متناقضتان بأقصى ما يمكن تخيله. نظرية التطور تعطي تفسيرًا لوجود كيانات احتمال وجودها صغيرٌ جدًا لدرجةٍ يمكن إهمالها تمامًا في أية نظرية أخرى.

ونتيجة المحاججة تلك ستكون كما سيأتي في الفصل الرابع، ضربةً قاضية لنظرية الإله.

تجربة الصلاة (الدعاء) الكبرى:

إحدى التجارب المسلّية إن لم نقل المثيرة للشفقة، عن المعجزات، كانت تجربة الصلاة الكبرى. هل تساعد الصلاة للمرضى على شفائهم؟ الصلوات والأدعية شائعة للمرضى، بنوعيها الشخصية والعامة في أماكن العبادة. ليس غير دارون فرانسيس غالتون كان أول من حلّل الموضوع بشكل علمي. لاحظ بأنَّ كل الناس المجتمعين في كنائس إنكلترا يدعون بالصحة للعائلة المالكة كل يوم أحد. أليس من المنطقي أن تكون العائلة بصحة جيدة بشكل ملحوظ بالمقارنة معنا، نحن الذين لا يصلي لنا إلا

أقـرب أقاربــا؟ غالتون نظر للموضـوع ولم يجد أيـة فروق إحصائية تدعم النظرية. وربما كان هجائيًا بما فعل، كما صلّى أحد المرّات على قطع صغيرة متفرقـة مـن الأرض ليرى إن كانت مغروسـاتها ستكبر أكثر مـن القطع الأخرى (لم ينجح في ذلك بالطبع).

وفي وقت قريب، قام الفيزيائي راسل ستانارد (أحد أهم ثلاث علماء متدينين في إنكلترا كما سنرى) باستخدام مركزه العلمي لدعم مبادرة ممولة من بالطبع من مؤسسة تمبلتون، للتأكد بالتجربة من الدعوى القائلة بأنّ الدعاء للمرضى يؤدّي لتحسّن صحتهم.

لتكـون تجربـة كهذه دقيقة يجب أن تتم بمبدأ (العمى المزدوج). قد تحقق ذلك بصرامة. اختير المرضى بطريقة عشـوائية تمامًا لثلاثة فئات، الفئة الأولى فئة التجربة (يتلقون دعوات)، الثانية فئة المقارنة (لا يتلقون دعوات)، لا المرضى ولا الأطباء أو ممرضيهـم وحتى القائمين على التجربـة مسـموح لهم بمعرفة مـن المرضى المدعو لهم ومن هم المرضى للمقارنـة. وعلى الداعين معرفة أسماء الذين يدعون لهم، وإلا فكيف يمكنهم التأكـد من أنهم لا يدعـون لأناس آخرين بالخطـأ؟ ولذلك إعطاهـم القائمـون على التجربة الأسـم الأول للمريض وأول حرف من اسم العائلة. ويجب أن يكون ذلـك كافيًا ليضع الله يده على السرير الصحيح في المستشفى.

إنّ فكـرة تجربـة كهـذه بحد ذاتها من السـخافة بمكان، وقد استخف القائمـون عليهـا مـن قبل البعض. ولم أسـمع بـأنّ بوب بوهـارت عمل اسكتشًا مضحكًا بعد ولكنني أستطيع تخيل صوته المميز:

"ماذا تقصد يا رب؟ لا تستطيع شفائي لأنني عضو في فئة المقارنة؟
حسناً يبدو أن دعوات عمتي ليست كافية. ولكن يا رب، السيد
إيفانير في الغرفة المجاورة.. ماذا تقول.. تلقى دعوات من ألف
شخص في اليوم؟ ولكن السيد إيفانير لا يعرف ألف شخص
أم.. ناددوه بـ جون؟ ولكن يا رب، كيف علمت أنهم لا يقصدون
جون إيلسورثي؟ أهاء استعملت معرفتك اللامحدودة لتعرف أي
جون يقصدون.. ولكن يا رب».

ولكن وبكل جرأة وبدون أي التفات لأي سخرية صرف فريق البحث 2,4 مليون جنيه إسترليني من أموال مؤسسة تمبلتون تحت رئاسة الدكتور هربرت بنسون، طبيب قلبية من مركز مايندا بودي الطبي بالقرب من مدينة بوسطون. وقد كتب عنه في أحد النشرات الصحفية أنه «ممن يؤمنون بأنَّ البراهين على فعالية الدعاء التوسطي في الأماكن الطبية تزداد»

أؤكد ثانية أنَّ التجربة كانت في أيادٍ أمينة ولم تمسها أي شكوك. والدكتور بنسون وفريقه راقبوا 1802 مريضًا في ست مستشفيات مختلفة، وجميعهم خضعوا لنفس العملية الجراحية للشريان التاجي. والمرضى قسموا لثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى تلقت الدعاء ولم يعرف أعضاؤها بذلك. المجموعة الثانية (المقارنة) لم تتلقَّ دعوات ولم يعرف أعضاؤها بذلك. والمجموعة الثالثة تلقّت دعوات وعرفوا بذلك. المقارنة كانت بين المجموعة الأولى والثانية لمعرفة فعالية الدعاء. أما المجموعة الثالثة، فكانت لمعرفة التأثير النفسي الناتج عن معرفة المريض بأنَّ أحدًا ما يدعو له.

الدعاء تم في تجمعات في ثلاث كنائس، واحدة في مـــــــوتا، وواحدة في ماساتشوستش، والثالثة في ميسوري، كلها بعيدة عن المستشفيات الثلاثة. وأعطى الداعون كما ذكرنا الاسم الأول وأول حرف من اسم العائلة. من الحد أن تكون التجربة قياسيات محكمة أكثر ما يمكن. وكل الداعين عليهم أن يقولوا الجملة التالية: «لأجل جراحة ناجحة وشفاء سريع وصحي وبدون مضاعفات».

النتيجة كما نشرت في المجلة الأمريكية للقلب في نيسان 2006 كانت قاطعة. لم يكن هناك فرق بين من تلقوا الدعوات وبين من لم يتلقوها بـ للمفاجأة. والفرق كان بين الذين عرفوا بأنهم يتلقون الدعاء ومن لم يعرفوا على الطرفين. ولكن بالاتجاه المعاكس. الذين عرفوا بأنّ الناس يدعون لهم حصلت لهم مضاعفات أكثر بكثير من الذين لم يعرفوا. هل ضرب الله النتائج ليريها عدم موافقته على مؤسسة المتوهين تلك؟ الأكثر احتمالاً هو أنّ هؤلاء الذين عرفوا بأنهم يتلقّون الدعوات قد عانوا من إجهاد نتيجة القلق على القابلية الجسدية كما وصفها المجرّبون.

الدكتور تشارلز بيثيا، أحد الباحثين قال «قد تكون معرفتهم هي جعلتهم يتساءلون، هل أنا مريض لهذه الدرجة حتى استدعى الأمر الدعاء لي؟» ولي هذا المجتمع المُغرم بدعاوى بالقضاء في أيامنا. هل نبالغ لو أملنا بأن يجتمع عددٌ من المرضى ويرفعوا دعوى ضد مؤسسة تمبلتون، لأنّ بسبب إبلاغهم تلقّوا صلوات قد سببت حدوث مضاعفات صحية لهم؟

ليس من المفاجئ أنّ هذه الدراسات تلقّت معارضة علماء الدين، ربما لأن تلك النتائج تستطيع أن تسبب بعض التسخيف للدين. عالم الدين ريتشارد سوينبورن من أوكسفورد كتب، بعد فشل الدراسات

على أساس أن الله يستجيب للدعوات فقط في حالة كونها لسبب جيد الدعاء لشخص بدلاً عن آخر، لسبب أن الدور وقع عليه في دراسة (عمياء مزدوجة)، لا يشكل سببًا جيدًا. والله سيرى من خلاله. وهذه بالتأكيد النقطة التي تخيّلتْ منها المشهد الهزلي لـ «بوب بيوهارت»، و«سويبورن» لديه الحق في ما يقول أيضًا. ولكن في مقطع آخر من المقالة يصبح سويبورن أكثر من هزلي - وليس للمرة الأولى، يحاول أن يظهر المعاناة كعدل في كون يديره الله:

«معاناتي تعطيني الفرصة لأظهر شجاعة وصبرًا. وتعطيك الفرصة لتظهر تعاطفًا وتقدم مساعدة لتخفيف معاناتي. وتعطي المجتمع فرصة للاختيار ولأخذ القرار فيما إذا كانوا يريدون استثمار الكثير من المال لإيجاد ما يشفي هذا النوع أو ذاك من المعاناة... وعلى الرغم من أن الله القدير يحزن على معاناتنا ولكن همه الأول هو أن يظهر كل منا صبرًا..

تعاطفًا وكرمًا وبذلك، تتحدد شخصيته المقدسة. بعض الناس بحاجة ماسة ليمرضوا بشدة وذلك لتأمين الفرصة للآخرين ليتّخذوا قرارًا مهمًا. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تشجع الناس ليتخذوا قرارات جدية عن الشخص الذي يريدون أن يؤولوا إليه. وللبعض الآخر، فالمرض شيء لا قيمةً له»

تلك القطعة المشوهة من الفكر، بإدانتها الكاملة للعقلية المتدينة، تذكرني بإحدى حلقات التلفزيون التي كنت فيها مع سوينبورن، وكان هناك أيضًا بروفيسورنا الأكسفوردي بيتر أتكينز. سوينبورن حاول في خطوة ما أن يبرّر «الهولوكوست» على أساس أنها أعطت فرصة رائعة

ليظهروا شجاعة ونبل. يستر التكبير هنا فيه وقتها، لتعمى في الجحيم؟ (حدثت في الوتناج)

وفي مقطع آخر نرى مرة أخرى عينة من الفكر الديني من معال سوينبورن. حيث يقترح بأنه لو أراد الله أن يرينا وجوده لوجد طريقًا أفضل من التحيّز في إحصائيات تجربة شفائية لمرضى القلب. لو أنه أراد حقًا أن يقنعنا بوجوده لملأ الدنيا بالمعجزات الخارقة. ولكن عندها يسقط في يده ويقول: هناك العديد من الأدلة على وجود الله على كل حال، وربما وجود أدلة أكثر من اللازم ليس جيدًا من أجلنا[4]. اقرأ هذا ثانية وجود أدلة أكثر من اللازم ليس جيدًا من أجلنا. ريتشارد سوينبورن متقاعد حديثًا وحاصل على أرفع مستوى للأستاذية لعلم الدين في إنكلترا، وعضوٌ في الأكاديمية البريطانية.

لو كان عالم دين هو ما تطلب، فلن تحصل على أرقى من ذلك. ولكن قد يكون هذا ليس طلبك. سوينبورن لم يكن رجل الدين الوحيد الذي شكك في الدراسة بعد فشلها. وقد أعطي المونسنيور ريموند ج. لورنس مساحة جيدة من نيويورك تايمز لشرح لماذا على رجال الدين المتزمتين أن يتنفسوا الصعداء بارتياح لأنه لم يتم إيجاد قرائن على أن التوسط بالدعاء له أي تأثير. هل كان سيعزف نغمًا آخر لو أن دراسة بنسون نجحت في استعراض قوى الدعاء؟ ربما لا، ولكن تأكد بأنّ آخرين كثر من رجالات الدين سيفعلون. إنّ مقالة لورنس تميز بصورة رئيسة بالإيحاء التالي: منذ فترة قريبة، أخبرني أحد الزملاء بأن امرأة مؤمنة ومثقفة اتهمت الطبيب الذي يعالج زوجها بأخطاء مهنية في المعالجة. وذلك في أيام احتضار زوجها الأخيرة، وملخصها أنه فشل في الدعاء له.

الأخرين من أتباع (إ ع م) أكدو بأن دراسة تأثير الدعاء بهذا الشكل هو مدير للمال لأن التأثير الخارق بالتعريف في نطاق لا يصله العلم ولكن تمويل منظمة تمبلتون للتجربة يجعلها معترفة صراحة بأن تأثير وساطة الدعاء المزعوم على الأقل بالمبدأ، هو في نطاق العلم تجربة (عمياء مزدوجة) بالإمكان تحقيقها وقد أجريت فعلاً. وكان من الممكن أن تكون نتائجها إيجابية. ولو حصل ذلك، هل بإمكانك تخيل رجل دين واحد يتجاهل نتائجها على أساس أن العلم ليس له أي تأثير على الأمور الدينية؟ بالتأكيد لا

لا نحتاج للقول هنا، بأن النتائج السلبية لن تؤثر على المؤمنين. يقول بوب بارث، المدير الروحي الجمعية الصلوات في ميسوري والتي قدمت قسمًا من الدعاء للتجربة: "ربما يقول الإنسان المؤمن بأنّ دراسة كهذه مهمة، ولكننا صلينا لمدة طويلة ورأينا تأثير الدعاء، ونعرف إنه فعّال، والدراسات عن الدعاء والصلوات لا تزال في بداية الطريق"

بالتأكيد: نعرف من إيماننا بأنّ الصلوات لها تأثير، وإذا فشلت الإثباتات فسوف نثبت على مواقفنا حتى نحصل على النتائج التي نريدها.

مدرسة نافيل تشامبرلاين للتطوريين:

من الممكن إنّ أقصى ما يدفع هؤلاء العلماء الذين يصرّون على (إ ع م) عدم ضعف العلم فيما يتعلق بفرضية الله، هو جدول الأعمال السياسي الأمريكي، المهدّد بإتباع نظرية الخالق الشائعة. في بعض مناطق الولايات المتحدة، يقع العلم تحت هجوم من قبل فئة ومنظمة جيدًا ولديها علاقات

واتصالات بجهات سياسية، وأهم من ذلك مدعومة ماديًا ومعارضة لنظرية التطور في الخلق الأول.

العلماء لديهم كل الحق بأن يشعروا بالتهديد، لأنّ الأبحاث تمول بشكل رئيسي من الحكومة، وعلى المنتخبين أن يتجاوبوا مع الفئة الجاهلة والضارة كما مع الفئة المتنورة من الذين ينتخبونهم.

وكردٍّ على هذا التهديد، نشأ لوبي مدافع عن نظرية التطور، ويمثله بشكلٍ خاص المركز الوطني للتربية العلمية، برئاسة أوجيني سكوت، شخصية لا تهدأ عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن العلم وقد أصدرت كتابًا بعنوان «نظرية التطوّر مقابل نظرية الخلق».

أحد أهم أهداف المركز السياسية هو حشد آراء «الحساسين» دينيًا، خاصة لشخصيات الكنيسة، الذين لا يعارضون نظرية التطور وقد يعتبرونها غير عائقة (أو حتى داعمة) لإيمانهم. هؤلاء الكهنوتيون غير المتعصبين المحرجين من قبل داعمي نظرية الخلق التي تعطي دينهم سوء السمعة، هم من يسعى اللوبي التطوري لأنّ يستميلهم، وأحد الطرق هي أن يتكلّموا العلماء بأن يقرموا (أ ع م) ويقبلوا بأنّ العلم ليس تهديدًا بأي شكل من الأشكال، لأنه منفصل تمامًا عن الادّعاءات الدينية.

نجم آخر لامع من نافيل تشامبرلاين التطوريين الفيلسوف مايكل روس. والذي حارب بفعالية مذهب الخلق على الورق وفي المحاكم يزعم بأنه ملحد ولكن مقالته في البلاي بوي تتخذ وجهة النظر التالية «نحن، المحبين للعلم، علينا أن ندرك بأن عدو عدونا صديق. التطوريون

يصرفون الكثير من الوقت بإهانة من يمكن أن يكونوا حلفائنا. وهذا أوضح في حالة التطوريين العلمانيين. الملحدين يصرفون وقتًا أكثر بإهانة المسيحيين المتعاطفين بدلاً من مواجهة حلفاء نظرية الخلق. عندما كتب جون بول الثاني رسالة يصادق فيها النظرية التطورية، كان جواب ريتشارد دوكينز ببساطة هو أنّ البابا منافق، ولا يمكن أن يكون منفتحًا أصلاً مع العلم وأنّ داوكنز يفضل متطرفًا أمينًا عليه»

ومن وجهة نظر تكتيكية، أستطيع رؤية العلاقة السطحية للمقارنة التي أتى بها روس عن هتلر: «وينستون تشرشل وفرانكلين روزفلت لم يكونا يحبان ستالين أو الشيوعية. ولكنهما أدركا أنه من الأفضل العمل مع السوفييت ضد هتلر. والتطوريون، ولنفس السبب، عليهم أن يعملوا جميعًا ضد الخلقيين». ولكنني في النهاية أحدثُ برأي زميلي عالم الجينات جيري كوين من شيكاغو عندما كتب بأنّ روس فشل في استيعاب طبيعة الخلاف الحقيقية. إنها ليست تطوريين ضد خلوقيين. وبالنسبة لعلماء مثل دوكينز وويلسون (عالم البيولوجيا الشهير من هارفارد) فإنّ الحرب الحقيقية هي بين العقلانية والغيبية. العلم يأتي من العقلانية بينما الدين هو أكثر أشكال الغيبيات شيوعًا. والخلوقية ليست إلا أحد أعراض ما يرون فيه العدو الأكبر: الدين. وبرغم أن الدين يمكن أن يوجد بدون نظرية الخلق، فالنظرية لا يمكن أن توجد بدون الدين»

أشترك بشيء واحد مع الخلوقيين، إنهم مثلي، على عكس «تشامبرلاين» لا يعترفون بـ(أ ع م) وفصل الاختصاصات. ولكن بدون أي احترام للحدود، يحلو للخلوقيين دق المسامير القمعية الوسخة في مرج العلم. ويقاتلون بوساخة، أيضًا

عامو الخلوقيين في القضايا القائمة في الأماكن النائية في أمريكا، يبحثون عن تطوريين ملحدين علناً. وأعلم - للأسف - بأنّ أمي استخدم بهذه الطريقة. ذلك تكتيك محكم لأنّ هيآت المحلفين المنتقاة بشكل عشوائي ستضم على الأرجح بعض الأعضاء الذين تربّوا على فكرة أنّ الملحدين شياطين متجسدين، على نفس مرتبة الشاذ جنسيًا أو الإرهابي (ما يوازي ساحرات سالم وشيوعيين ماكارثي في التاريخ الأمريكي) ولو وضعني عام الخلوقيين على منصة الشهادة سيكسب هيأة المحلفين فورًا بمجرد سؤالي. هل كانت معلوماتك عن التطوّر أحد الأسباب التي دفعتك للإلحاد؟ إجابتي ستكون: نعم، بالتأكيد. وهكذا ومرة واحدة أكون قد خسرت هيأة المحلفين.

و بالعكس فالإجابة الصحيحة قضائيًا ستأتي من الطرف العلماني: إنّ اعتقاداتي الدينية، أو عدمها، هي عبارة عن شيء شخصي، وليس بأية حال مما يهم المحكمة وليس له أية علاقة بالعلم الذي أمارسه. أنا شخصيًا لا أستطيع قول ذلك بصدق، والأسباب ستأتي في الفصل الرابع

كتبت صحيفة الغارديان مادلين بونتنج كتيبي مقالاً بعنوان "لماذا يشكر لوبي الخلقيين الله على ريتشارد دوكينز". لا إشارة في المقال على أنها استشارت أحد باستثناء ميشيل روس، ومن المعكس أن يكون هو كاتب المقالب بالوكالة. دان دينيت أجاب باقتباس ملائم من العم ريموس - "أجد من المذهل أن إنكليزيان مادلين بونتينغ ومايكل روس قد وقعا ضحيه للنسخة ذاتها لأشهر فكرة نصب أمريكية (لماذا يشكر لوبي الخلقيين الله على ريتشارد دوكينز 27 آذار)

عندما يقع الأرنب فريسة للثعلب فإنه يتضرّع بما يأتي: «أرجوك، أرجوك، افعل ما تشاء بي أيها الثعلب ولكن لا ترميني في منطقة «ورد الجبل» تلك!» وعندما يفعل الثعلب ذلك يصبح الأرنب في أمان.

عندما يكتب الداعية وليام ديمسكي لريتشارد دوكينز سائلاً أن يكملّ العمل الجيد بما يتعلّق بالتصميم الذكي، فإنّ روس ويوتيغ يقصدان تربيته لذلك: آه... أيها الثعلب، إنّ زعمك بأنّ دراسة التطوّر سوف تنفي وجود الخالق، سيؤدي ويعرّض تدريس البيولوجيا في المدارس للخطر، لأنّ تدريسها هكذا هو انتهاك لفصل الدين عن الدولة». صح وعليك أيضًا أن تغيّرَ النظرة العالمة للفيزيولوجيا لأنها أعلنت بأنّ ولادة العذراء شيء مستحيل».

كل ذلك، متضمّنًا رجاء الأرنب في منطقة الورد الجبلي، مناقشة التصميل البيولوجي ب. ز. مايرز وباستطاع الاعتماد بشكلٍ موثّق على حدة بصيرته في مفكرته على الإنترنت. لا أقول هنا بأنّ جميع زملائي في لوبي الاسترضاء هم من المنافقين. ربما إنهم يؤمنون بـ(أ ع م)، ولا أستطيع التوقّف عن التساؤل هنا كم من الوقت صرفوا بالتفكير وكيف يتصرفون حيال النزاع الداخلي في عقولهم. لا داعي للتعمق في هذا الشأن الآن، ولكن علينا تذكّر السياسي دائمًا عند محاولة فهم البيانات العلمية في أمور الدين. حرب الثقافة السريالية الآن تمزّق أمريكا. استرضاءات أخرى من نوع (أ ع م) ستظهر مرة أخرى لاحقًا في هذا الفصل. والآن سأعود للأدرية وإمكانية تقليل جهلنا وكذلك تقليل عدم تأكدنا من وجود أو عدم وجود الله.

رجال صغار بلون أخضر:

نعترض أنّ مثال «راسل» كان عن الحياة في الفضاء وليس عن إبريق الشاي المثال الشهير لساغان عن رفضه التفكير بإحساسه الداخلي مرة أخرى هنا، لا نستطيع أن نعي ذلك، والموقف العقلاني الوحيد هنا هو اللاأدرية. ولكن الفرضية ليست طيشًا بعد الآن. فلم نعد نشعر ببعد الاحتمال الكبير. بل إنه بالإمكان أن نناقش الأدلّة الناقصة بشكل مثير، وبالإمكان كتابة لائحة من الأدلة المطلوبة لإنقاص عدم التأكيد.

لا شك بأننا سنثور لو علمنا أنّ الحكومة استثمرت الكثير من المال في تلسكوب للبحث عن إبريق شاي فقط. ولكننا سنقدّر حالة صرف المال في محاولة إخبارنا عن حياة خارج الأرض، باستعمال تلسكوبات راديوية لمسح السماء، بأمل التقاط إشارة من كائنات ذكية فضائية.

أقدر عاليًا رفض ساغان التفكير بشعوره الداخلي عن حياة أخرى في الفضاء. ولكننا نستطيع (وساغان قد فعل ذلك أيضًا) أن نعطي تقييمًا عقلانيًا عن ما يلزم معرفته لنصبح قادرين على تقدير الاحتمال. ربما تكون البداية ليست أكثر من قائمة النقاط المجهولة لدينا، كما في معادلة درايك الشهيرة، والتي قال عنها بول ديفيس: عبارة عن تجميع للاحتمالات. والتي تقول بأنّ الرقم التقديري لعدد الحضارات في الكون هو عبارة عن حاصل ضرب سبعة عوامل ببعضها. العوامل السبعة تتضمن عدد النجوم، عدد الكواكب المشابهة للأرض لكل نجم، واحتمالات ذلك، إضافة لعوامل أخرى لسنا بصدد الحديث عنها الآن؛ لأنّ ما أريد توضيحه الآن هو أن كل هذه العوامل مجهولة، أو معروفة تقديريًا مع هامش خطأ هائل

وعند ضرب العوامل المجهولة ببعضها نحصل على رقم عدد الحضارات المحتمل مع هامش خطأ أعظم بكثير يتجاهله الإنسان، وبالتالي اللاأدرية قد تكون الموقف الوحيد العقلاني هنا.

بعض عوامل درايك أصبحوا أقل مجهولية الآن من عام 1961، عندما كتب المعادلة. وقتها كان نظامنا الشمسي هو الوحيد المعروف لكواكب تدور حول نجم، وشبابيته مع نظام الأقمار للمشتري والمريخ. وتخمين عدد أنظمة الكواكب في الكون كان مبنيًا على نماذج نظرية، مدعومة بمبدأ المتوسطات وهو بالتعريف: الإحساس (أتت الكلمة من دروس تاريخ غير مريحة عن كوبرنيكوس وغاليل وآخرين) بأنه ليس هناك أي شيء خاص أو غير عادي يميز الكوكب الرابع) والقائل بأنه لو كان نظامنا الشمسي هو الوحيد في الكون، فإنَّ ذلك بالضبط هو السبب لوجودنا، ككائنات حية وتفكر بهذا الموضوع بالذات والواقع عن وجودنا يعود وينفي بإمكانية أننا نعيش في مكان «متوسطي».

التقديرات الحديثة لوجود أنظمة شمسية لم يعد مبنيًا على مبدأ المتوسطات، بل على أدلة مباشرة. التلسكوب الطيفي، هنا يضرب ثانية عدو الإيجابية لكونت. ليست تلسكوباتنا بالقوة اللازمة لترى الكواكب التي تدور حول النجوم بشكل مباشر. ولكن موقع النجم يتقلقل بجاذبية الكواكب المحيطة به وهي تلف حوله، والتلسكوب الطيفي يلتقط إزاحة دوبلر في طيف النجم، هذا إذا كان الكوكب المحيطي كبير. باستعمال هذه الطريقة وصل عدد الكواكب لـــ 170 في وقت كتابة هذا الكتاب ويدورون حول 147 نجم، ولكن الرقم سيزيد حتمًا وقت قراءتك للكتاب. وحتى الآن، هن كواكب عملاقة بحجم المشتري؛ لأنَّ

المشتري هو أقل حجم يمكننا معه اكتشاف الانحراف في مدار النجم في التسكوبات الطبية الحالية.

هذه أدى لتطور نوعي على الأقل في حساباتنا عما قدمه دراك في معادلته، وهذه خطوة للأمام بشأن لاأدريتنا حول القيمة النهائية التي تقدمها المعادلة. نظل لاأدريين عن موضوع وجود حياة غير أرضية ولكن أقل لاأدرية مما كنا عليه سابقًا فقط لأننا أقل جهلاً. العلم يقتطع أجزاء من اللاأدرية، شكل اضطر معه هاكسلي أن يحابي عندما تكلم عن حالة اللاأدرية في وجود الله. أنا أريد أن أجادل، رغم لباقة امتناع هاكسلي وغولد وآخرين، بأنّ السؤال عن وجود الله ليس بالمبدأ وإلى الأبد خارج نطاق العلم.

كما هو الحال في الطبيعة والنجوم، بعكس رأي كومت، وكما هو الحال في احتمال الحياة في كواكب تدور حولها، يستطيع العلم على الأقل أن يقذف بعض الاحتمالات في أرض اللاأدرية تلك.

تعريفي لفرضية الإله تتضمن كلمة «الإنسان الخارق» و«الخارق». ولتوضيح الفرق، تخيل بأن تيليسكوبًا يبحث عن الحياة خارج الأرض التقط إشارة من الفضاء، والتي تُرينا - بدون شك - بأننا لسنا وحدنا. وبالمناسبة ليس من البديهي أبدًا ما هي الإشارة التي تقنعنا بأنها أتت من مصدر ذكي. والأفضل هو أن نقلب السؤال كما يأتي:

ماذا يجب علينا فعله لنتمكن من الدعاية لوجودنا لسامعي إشارتنا اللاأرضيين؟ النبضات الإيقاعية ليس مفيدة. الفلكي الراديوي بيل بورنيل التي اكتشف الإشارة النبضية، 1967 تعجب من دقة التردد

1,33 ثانية، وظن بأننا وجدنا الرجال الخضر الصغار. ولكنه اكتشف إشارة نبضية أخرى في منطقة أخرى من السماء وبتردد مختلف، مما أدى لترك فرضية الرجال الخضر.

الإشارات الترددية يمكن توليدها من عدة ظواهر لا علاقة لها بالذكاء، من تنقيط الماء لنشر الأغصان، من المواصل الزمنية لدوائر التغذية العكسية في التحكم الذاتي، حتى الأجسام الكونية الدائرة أكثر من ألف إشارة نبضية تم رصدها في مجرّتنا والتفسير المقبول هو أنها نجوم نيترونية تشع طاقة تدور تمسح الفضاء مشابهًا ضوء المنارة. من المدهش أن نفكر بنجم تقاس دورته حول نفسه بالثواني (تخيل أن يومنا طوله 1,33 ثانية بدلاً من 24 ساعة) وكل ما نعرفه حتى الآن عن النجوم النيترونية يدعو للدهشة. والنقطة هنا هي أنّ النبضات الإيقاعية تميل على أنها إنتاج حدث فيزيائي ولا تدل على ذكاء.

إذن، لا شيء إيقاعي بإمكانه أن يعلن عن وجودنا للكون الذي ينتظر. الأعداد الأولية يُنوه إليها غالبًا للصعوبة وجود نظام فيزيائي يولدها. وسواء بالأرقام الأولية أم بأي طريقة أخرى، تخيّل بأن وجدنا دليلاً على ذكاء خارج الأرض، وربما يتبع ذلك تبادل ضخم للخبرات والمعرفة، ولنمضي بهذا الخيال مع قصة فريد هويل أتمنى أندروميدا أو قصة كارل ساغان اتصال كيف يجب علينا أن نتصرف؟ رد الفعل القريب من العبادة له العذر هنا، لأنّ أية حضارة قادرة على إرسال إشارات على هذه المسافات الشاسعة ستكون أفضل بكثير من حضارتنا. وحتى لو كانت الحضارة ليست متطورة كحضارتنا في وقت الإرسال، فكبر المسافة بيننا يدعونا للتفكير بأنهم أمامنا بآلاف

السنين عند وصول إشاراتهم إلينا (إلا في حالة أنهم تسببوا لأنفسهم بالانقراض، وهذا ليس ببعيد عن الاحتمال)

سواء عثرنا عليهم أم لا، فإنّ هنالك احتمالاً كبيراً لوجود حضارة متطورة وخارقة بالنسبة للإنسان، حتى إن بدتْ كإله بطريقة تفوق كل ما يستطيع علماء الدين تصوره. وإنجازاتهم التقنية ستبدو خارقة للطبيعة بالنسبة لنا كما تبدو إنجازاتنا الحالية خارقة بالنسبة لمزارع من عهود الظلام أتينا به بطريقة ما للقرن الواحد والعشرين. تخيّل ردة فعله لحاسبات اللاب توب، الموبايل، القنبلة الهيدروجينية أو طائرات الجامبو.

وكما عبر عنها آرثر كلارك في قانونه الثالث: «ليس بالإمكان التفريق بين التقنية المتطورة بشكل كافٍ والسحر». والمعجزات المعمولة بتكنولوجيتنا لن تكون بالنسبة للإنسان القديم أقل درجة من شقّ موسى للمياه أو مشي المسيح على الماء. والغرباء اللاأرضيين سيعطونا إشارات تجعلنا نراهم كآلهة، تماماً كما ظهر المبشرون بمظهر الآلهة وعوملوا على أساسه (واستغلّوا الشرف غير المستحق بأكثر من إمكانياتهم) عندما ظهروا في مناطق لا تزال في ثقافة العصر الحجري، حاملين مسدسات، تلسكوبات، ثقاب وأجهزة تتنبأ بالخسوف بدقة تصل ثانية.

بأي معنى إذن، هل تقرر مدى التقدّم الحضاري لتقرير بأنَّ الكائنات الفضائية ليست آلهة؟ لأي مدى يمكن أن يكونوا من فئة «الإنسان الخارق» وليس من فئة «الخارق للطبيعة»؟

من المهم جدًا أن نعرف ماذا يعني ذلك، وهنا يتعلق بتصميم هذا الكتاب. الفرق الحاسم بين الإله والمُشابِه للإله غير الأرضي، لا يكمن في مواصفاتهما وإنما في مصدرهما.

الكيانات معقّدة بشكل كافٍ لتكون ذكيةً وهي نتيجة عملية التطور، ولا يهم كمية المشابهة للإله التي يملكونها عندما نجدهم، ولكنهم لم يكونوا كذلك في بداياتهم. لقد اقترح كاتب الخيال العلمي لـ دانييل غالوي في العالم المزيف، (ولا أعرف طريقة لنفي ذلك) بأننا نعيش في محاكاة كومبيوترية، موضوعة من قبل حضارة خارقة وواسعة، ولكن خالقي المحاكاة تلك عليهم أيضًا أن يأتوا من مكان ما. وقوانين الاحتمال تمنع فكرة كونهم أتوا فجأة بدون أسبقيات أبسط منهم. وربما يدينون بوجودهم لنوع ربما غير مألوف من التطور الداروني، نوع من تراكم من الأسفل للأعلى بواسطة رافعة وليس خطاف سماوي، وهذه تعابير استعرتها من دانييل دينيت.

الخطافات السماوية وكل الآلهة ضمنيًا هي قوى سحرية ليس لهم شرح صادق ويتطلّبون شرحًا أكثر بكثير مما يزودوننا به. الرافعات هي آلات قابلة للفهم وتوفر لنا الشرح، والانتخاب الطبيعي هو بطل الرافعات في كل الأزمان. وقد رفع الحياة من بداية بسيطة إلى درجة عالية للتعقيد، جمال يظهر وكأنه مصمّم ليبهر الأبصار. سيكون ذلك الموضوع مسيطرًا على الفصل الرابع، لماذا نحن متأكدين تقريبًا أنه لا يوجد إله؟ ولكن بالأول وقبل الانتقال للسبب الرئيسي لنفي وجود الله بجدية، عليّ أولاً أن أرمي جانبًا الحجج الداعمة للإيمان والتي عُرِضت علينا عبر التاريخ

الفصل الثالث

الدليل على وجود الله

«لا مكان للأستاذ في علم اللاهوت ضمن مؤسستنا»

توماس جفرسون

حجج وجود الله صُنِّفت تاريخيًا من قبل علماء الدين، وشارك فيها أحد وبدء من ضمنهم الكثير من العلماء الذي أسسوا مفهوم الفهم الإنساني العامي

حجة البرهان لتوماس أكويناس:

البراهين الخمسة التي عرضها توماس أكويناس في القرن الثالث عشر لا تبرهن على أي شيء، ومن السهل - مع ترددي بقول ذلك، نعرضها بسطوة - كشف انعدام المعنى فيها. أول ثلاثة براهين هي ثلاث طرق مختلفة تقول الشيء نفسه، وبالإمكان مناقشتهم معًا. ويتضمنون ارتدادات لا نهائية بمعنى أنّ جواب سؤال ما يُطرح سؤالاً يسبقه في الترتيب وهكذا بشكل لا نهائي

1 - محرك الحركة: لا شيء يتحرّك إلا بوجود حركة سابقة. وهذا يؤدي بنا لارتدادات، والهروب الوحيد منها هو الله؛ لأنه يتوجب على أحد ما أن يبدأ بالتحريك، وهذا ما ندعوه بالإله

2 - السبب المُسبِّب: لا شيء يسبب نفسه. ولكل تأثير مُسبِّبٌ مسبق، ومرة أخرى، نصل للارتدادات. وهذه الارتدادات تنتهي بالمُسبِّب الأول، وهو ما ندعوه بالإله

3 - الحجة الكونية: مر الحتم وجود زمن لم توجد فيه الأشياء الفيزيائية. ولكن بما أن الأشياء الفيزيائية موجودة؛ لا بد من وجود شيء غير فيزيائي ليأتي بهم للوجود، وهذا ما ندعوه بالإله

كل الحجج الثلاث تعتمد على الارتدادات وتدخل الله لإنهاء الموضوع. والفرض الذي لا مبرّر له هنا هو أنّ الله منيعٌ عن فكرة

الارتدادحتى لو أنّنا سمحنا لأنفسنا بالتبجّح بأيّة شعوذة اعتباطيه لإيجاد منهٍ للارتدادات اللانهائيه وأعطيناه اسمًا ما، لأننا ببساطة نحتاج واحدًا، فليس هناك أي سبب إطلاقًا لمنح هذا الذي أنهينا به الارتدادات أيًا من المواصفات التي يتصف بها الإله: القدرة الكلية، العلم الكلي، الطيبة، التصميم الخلاق، ناهيك عن الصفات الإنسانية كسماع الدعاء، وغفران الذنوب وقراءة الأفكار. وبالمناسبة، فإنّ بعض علماء المنطق لاحظوا عدم إمكانية اجتماع موضوع العلم الكلّي والقدرة الكلية.

لو كان الله كُلّيّ المعرفة، فهو يعرف بالتأكيد مسبقًا، كيف سيتدخل بقدرته الكلية ليغيّر مجرى التاريخ. وهذا يعني بأنه لا يستطيع تغيير رأيه بهذا الموضوع، فهو بالتالي ليس كُلّيّ القدرة، لأنّ هناك شيئًا لا يستطيع عمله. كارين أوينز صورت ذلك التناقض الذكي في مقطع شعريٍّ لا يقلّ دهاءً عنه.

أيستطيع كُلّيّ المعرفة

الذي يعرف المستقبل، أن يجد

كلي القدرة، والذي يستطيع

أن يغيّر تفكيره للمستقبل؟

لنعد للارتدادات اللانهائية والعبث الناتج من إدخال إله لتعمية الموضوع؛ لأنه من الأرخص استحضار شيءٍ ما كنظرية «الانفجار العظيم» أو أي مبدأ فيزيائي غير مكتشف بعد. كما أنّ تسمية ذلك بالإله هو في أفضل الحالات غير مفيد وفي أسوأها مضلّلٌ بشكل خبيث. ودعوى إدوارد ليار في وصفته العبثية لكيك الكرمبول بالشكل الآتي

«خذ قطعةً من حجم البحر، وبعد قطعها لأقصى حد ممكنٍ وجعل القطع أصغر ما يُمكن، استمر بالتقطيع لتصغير القطع ثمان أو تسع مرات أخرى» نرى أنَّ بعض الارتدادات تصل لمرحلة من النهاية الطبيعية وكان العلماء يتساءلون في الماضي عمّا إذا كان من الممكن تقطيع الذهب مثلاً لأصغر قطع ممكنة

ولماذا من غير الممكن قطع إحدى تلك القطع بالنصف والاستمرار بالتقطيع لقطعٍ ذهبية أصغر؟ والارتدادات في هذه الحالة محسومة النهاية عندما نصل للذرة. وتلك هي أصغر القطع الذهبية وتتكون بالضبط من 79 بروتونًا وأكثر من ذلك بقليل من النيوترونات، وبحضور حشد من الإلكترونات بعدد 79 وعندما نقطّع الذهب لأي حد أبعد من الذرة، فإنه يتوقّف عن أن يكون ذهبًا. والذرة تعطينا النهاية لنوع الارتدادات المشابه لكتاب الركمبول. والإله لا يزودنا بأي شكلٍ بنهاية طبيعية لارتدادات أكويناس. وهذا مّما يُخفّف من حدتها كما سنرى لاحقًا. والآن دعونا نناقش النقاط الآتية في لائحة أكويناس.

4 - الحجة الآتية من التدريج: نلاحظ اختلاف الأشياء في العالم وهناك درجات للأشياء مثل الطيبة أو الكمال. ولكننا نحكم على درجتها فقط بمقارنتها بالحد الأعلى الممكن. بإمكان الإنسان أن يكون جيدًا وسيئًا، وبذلك فإنَّ الحد الأعظم من الجودة لا يمكن أن يكمن فينا. ولذلك يجب أن يكون هناك حدٌّ أعظمُ لنقيس عليه درجات الكمال، وهذا ما ندعوه بالإله.

أهذه حجة؟ من الممكن أن تقول إنَّ الناس مختلفين في رائحتهم ويمكننا بالمقارنة تكون ممكنة فقط بمرجعية للحد الأعلى الممكن

للروتينية، ولذلك يجب أن يوجد شيء ما وراءته لا تُضاهى، وندعوه بالإله. وباستطاعتك استبدال مواصفات المقارنة كما شاء واستنتاج نتائج مشابهة في الحياة.

5 - الحجة الثانية، أو حجة التصميم. الأشياء في العالم وبخاصة الأشياء الحية تبدو وكأنها مصممة. ولا نعرف بوجود أشياء تبدو مصممة إلا إذا كانت كذلك، ولذلك يجب أن يكون هناك مصمم، وهو ما ندعوه بالإله.

اكويناس استعمل سهمًا يتحرّك باتجاه الهدف كمثال تشبيهي، والصاروخ الحديث المضاد للطائرات والموجّه بالحرارة سيخدم فكرته أكثر.

حجّة التصميم هي الوحيدة التي لا تزال تستخدم في أيامنا هذه، وللعديدين لا تزال تبدو كالضربة القاضية للمناقشة. وداروين الشاب تأثر بها عندما كان طالبًا في جامعة كامبريدج، عندما قرأ كتاب وليام بايلي، عالم الطبيعة الديني. ولسوء حظ بايلي، فإنّ داروين الشيخ استبعدها بشكل كامل. وربما إنه ليس هناك في التاريخ أي تدمير لطريقة تفكير شائعة ببراهين ذكية كالذي فعله داروين بحجة التصميم. ذلك كان أبعد من كل التوقعات.

وبفضل داروين، لم يعد صحيحًا بأنّ كل الأشياء التي تبدو لنا مصممة لا يمكن أن تكون غير ذلك. التطور بالانتخابات الطبيعي ينتج ما يمكن أن يبدو كأروع تصميم بأعلى درجات التعقيد والأناقة. ومن تلك التصاميم المزيّفة الأجهزة العصبية والتي هي في أبسط أشكالها

مجهر، وكأنها تسلك سلوكًا ما، وحتى في حشرة صغيرة فإنه يوجد نظام متطور جدًا للتتبّع الحراري يشبه الصاروخ أكثر مما يشبه السهم والهدف وسأعود لذلك في الفصل الرابع.

الحجة الوجودية وحجج أخرى سالفة لها:

حججُ وجود الله تنقسم لمجموعتين: بديهية واستدلالية، وحجج توماس اكويناس الخمس من النوع الاستدلالي وتعتمد على معاينة وفحص للعالم. وأشهر الحجج البديهية والتي تعتمد فقط على استنتاجات من شخصٍ على كرسي وثير- هي الحجة الوجودية وقد طرحها سانت دِنْسلم أسقف كانتربري عام 1078 ومن ثم عاد طرحها بأشكال مختلفة من قبل العديد الفلاسفة، السمةُ الشاذة فيها هي أنها ليست موجهة للإنسان ولكن للإله شخصيًا وعلى شكلِ دعاء (لعلك تعتقد بأن أي كائنات قابلة لسماع الدعاء لا يحتاج لبرهانٍ مقنع عن وجودها) من الممكن وجود كائن، على قولِ أنسلم، من العظمة بحيث أنه لا يمكن أن يكون هناك أعظم منه. وحتى الملحد يمكنه تخيّل كائن على أعلى الدرجات، برغم ادعائه بعدم وجوده في الواقع. ولكن الكائن الذي لا يوجد في الواقع هو كائنٌ أقل من كامل حكمًا، وهكذا فإننا في تناقض هنا ولذلك «شيك ليك، الإله موجود!»

دعوني أحاول ترجمة الحجّة الطفولية السابقة للغةٍ مقبولة ومعتبرة

«أراهنك بأني أستطيع إثبات وجود الله»

«لا أظنك تستطيع»

«حسنًا تخيل الكمل.. الكمل.. الكمل شيءٍ ممكن»

«لقد فعلت... ثم ماذا؟»

«هل هذا الشيء الكامل، الكمال، المكتمل، حقيقي؟ موجود؟»

«لا... هو في خيالي فقط»

«ولكن لو كان هذا موجودًا لكان أكثر كمالًا؛ لأنّ الشيء الكامل الحقيقي جدًا هو أفضل من مجرد خيال سخيف لشيء ما. وبهذا أكون قد برهنت أن الله موجود. هيه. هيه. هيه. كل الملحدين حمقى»

لقد تركت عبقري الطفولي يختار الكلمة «حمقى» بتبصر. أنسلم بذاته كتب عن الآية الأولى من أناشيد داوود «الآية 14» الأحمق قال في قلبه، ليس هناك إله وكان له السبق في استعمال كلمة «أحمق» للعدو الفرضي. ومعه تابع.

> وبذلك، يقتنع حتى الأحمق بوجود شيء ما، في التفكير على أقل تقدير، ومن غير الممكن وجود شيء أعظم منه؛ لأنه عندما يسمع الشخص به، فإنه يفهم ماذا يعني. وما هو مفهوم فهو موجود في الفهم. وبالتأكيد فإنّ الشيء الذي لا يمكن أن يوجد شيء أعظم منه، لا يستطيع أن يوجد في الفهم وحده. لأنه وبفرض أنه موجود في الفهم فقط فإنه من الممكن أن يوجد في الحقيقة وهذا شيء أعظم.

مجرد الفكرة بأنّ استنتاجًا كبيرًا كهذا يأتي من خدعة رخيصة كهذه يسبب إهانة لجمالية التفكير ولهذا عليّ أن أكون حريصًا وأمتنع عن تبادل كلمات مثل «أحمق». أذكر هنا المقولة المهمّة لبرتراند راسل (ليس أحمق أبدًا)، من الأسهل أن نشعر بالاقتناع بأنّ الحجّةَ المقدمة خاطئة، عن أن

تعرف بدقة مَكْمَن الخطأ فيها، راسل نفسه في شبابه كان مقتنعًا بالفكرة لفترة قصيرة كما رَوَى:

> أذكر اللحظة بالضبط، عام 1894 كنت أسير في شارع الترينيتي عندما رأيت أو تخيلت أني رأيت صحة الحجة الوجودية فلحظة كنت في طريقي لشراء علبة تبغ، وفي طريق عودتي وجدت نفسي أقذفها عجلة في الهواء وصحت عندما التقطتها: «هذا عظيم، إن حجة الوجودية صحيحة»

أتعجب، لماذا لم يقل مثلاً: «عظيم، الحجة الوجودية تبدو معقولة. ولكن ليست جيدة بشكل كافٍ. ألا يحتاج الكون أن يكون أكثر من مجرد نتيجة للعبة مفردات؟ من الأفضل أن أبدأ العمل لمحاولة فكّ هذا التناقض الشبيه بتناقض زينو الإغريقي». لقد عجز الإغريق القدماء في محاولة رؤية برهان زينو بأنَّ أخيل لن يكون قابلاً أبدًا للّحاق بالسلحفاة.

ولكن كان لديهم شعورٌ كافٍ عن الموضوع ليفهموا عدم إمكانية أخيل باللحاق بالسلحفاة. ولذلك دعوها بالتناقض وانتظروا الأجيال اللاحقة من الرياضيين لشرحها (وحصل ذلك لاحقًا بالطبع، باستعمال نظرية السلاسل اللانهائية).

و«راسل» في حالتنا مؤهل كأي شخص آخر لفهم عدم وجوب قذفه علبة الدخان في الهواء والاحتفال بفشل أخيل في اللحاق بالسلحفاة. لماذا لم يتبع راسل منهج الحرص في مناقشة آنسلم؟ أشك بأنه كان مبالغًا في اعتداده بالاعتقاد الإلحادي ومتحمّسًا أكثر من اللزوم لتحيّل أي منطق

يبدو مطلوبًا للبرهان. أو ربما تكون الإجابة كامنة فيما كتبه راسل نفسه عام 1946 بعد فترة طويلة من قوقعته للمحجة الوجودية

السؤال الحقيقي هو: هل هناك أي شيء نستطيع التفكير فيه، والذي بمجرد التفكير فيه يرينا أنه موجود بالحقيقة خارج أفكارنا؟ كل الفلاسفة يرغبون بالإجابة بنعم؛ لأنّ عمل الفيلسوف كله يعتمد على معرفة أشياء عن العالم بمجرد التفكير عوضًا عن الملاحظة. ولو كانت الإجابة نعم فهذا يعني بأنه يمكن أن توجد صلةٌ وصلٍ بين الأفكار الصافية والأشياء. والإجابة لا يجب أن تعني ببساطة: لا

شعوري أنا، على العكس، سيكون بشكل آلي عبارة عن شكٍّ عميق في أيِّ خط تفكير يصل لنتيجة عظيمة الأهمية كتلك بدون وجود أي معلومة من العالم الحقيقي. وربما لا يعني ذلك أكثر من أني عالم ولست فيلسوفًا. الفلاسفة عبر القرون أخذوا الحجة الوجودية بشكلٍ جديٍّ بدون شك، وعلى الطرفين، معها وضدها.

الفيلسوف الملحد ج. ل. ماكي بشكل خاص له مناقش واضحة بهذا الخصوص في أعاجيب الإيمان بالله. وأنا أعتقد أنه من الجيد التعريف للفيلسوف كشخص لا يأخذ الإحساس العام كإجابة على أي شيء تقريبًا.

يعزى التفنيد الحازم للحجة الوجودية للفيلسوف دافي هيوم 1711 – 76 وإيمانويل كانط عبر كارت الغش المخبّأ في كم أنسلم في فرضيته الزلقة عن أنّ الوجود هو أكثر «كمالًا» من اللاوجود. ووصف الفيلسوف الأمريكي نورمان مالكوم الموضوع بالشكل الآتي: المذهب

القائل بأنّ الوجود يعني الكمال هو مبدأ شاذ من الحق القول بأنّ منزلي المستقبلي سيكون أفضل إذا كان معزولاً حراريًا عن أن يكون غير معزول، ولكن ما معنى أن نقول بأنّ وجود البيت سيكون أفضل من عدمه وجوده؟ دوغلاس غاسكنيغ الفيلسوف من أوستراليا، أصاب هدفه بسخريته لبرهان الله غير موجود (أحد معاصري آنسليم واسمه غونيلو اقترح حلًّا عقضًا عاثلاً)

1 - إنّ خلقَ الكون هو أكبر إنجاز يمكن تخيّله

2 - قيمةُ أيّ إنجاز هي حاصل ضرب قيمتي قيمة الجوهرية، إمكانيات الخالق له.

3 - كلما كانت إعاقة الصانع أكبر، كلما كان إنجازه مثيرًا للعجب أكثر.

4 - أعظم الإعاقات وأكبرها بالنسبة لخالق ما؛ هي عدم وجوده

5 - لذلك لو افترضنا أنَّ الكونَ هو إنجازٌ لخالق موجود فبإمكاننا أن نتخيّل وجودًا أعظم بشكل ما والذي يستطيع خلق كل شيء بدون أن يكون موجودًا

6 - فالإله الموجود إذن لن يكون أعظم ما يمكن تخيّله؛ لأنّ لإله غير الموجود أعظم وأكثر إثارة للدهشة.

نتيجة

7 - الله غير موجود.

لسنا بحاجة للقول هنا بأنّ غاسكيغ لم يبرهن فعليًا على عدم وجود الله، وعلى نفس المنوال، لم يبرهن آنسلم على وجوده. والفرق الوحيد

هو أن غاسكينغ كان محقًا في طرحه للغاية؛ لأنه كما لاحظ، وجود الإله غير الموجود هو سؤال كبير جدًا على أن يجاوب عليه بمخادع حسي ماهر. ولا أظن شخصيًا بأنّ الاستعمال الرائق لمؤشر الكمال هو الأسوأ في هذه المحاججة. وقد نسيت تفاصيل الحدث عندما أزعجت تجمعًا من رجال الدين والفلاسفة بتبنّي الحجة الوجودية لبرهان أن الخنازير تستطيع الطيران. وقد اضطرتهم للجوء للمنطق الشكلي للبرهان بأنني مخطئ. الحجة الوجودية، ككل حججِ البديهية المقدمة لبرهان وجود الله، تذكّرني بالعجوز في قصة ألدوس هاكسلي نقطة بعكس نقطة والذي اكتشف برهانًا رياضيًا عن وجود الله.

أتعرف الصيغة، س مقسمة على الصفر مساوية للانهاية، حيث س هي أي عدد موجب؟ حسنًا، لنبسط المعادلة بضرب الطرفين بالصفر، لكي يجعل س مساوية لعددٍ لا نهائي من الأصفار، وهذا يعني أنّ العدد الموجب هو عبارة عن حاصلِ ضرب الصفر باللانهاية. ألا يفسّر ذلك خلق الكون من لا شيء بواسطة قدرةٍ لا نهائية، ألا يفسّره؟

وهناك أيضًا النقاش العقيم من القرن الثامن عشر حول وجود الله، والمرتّب من قبل كاثرين العظمى، بين الرياضي السويسري الشهير أويلر، وديدرو، الموسوعي العظيم لعصر التنوير. أويلر المتديّن غلب صاحبه الملحد ديدرو وبكل ثقة برمي التحدي الآتي: سيدي، إن (أ + ب < ن) ي = س، ولذلك فالله موجود. فما هو جوابك! ديدرو أُجبر على الانسحاب مدهشًا، وإحدى الروايات تقول بأنه رجع لفرنسا على أثرها.

أويلر استعمل ما يمكن تسميته بحجّة التعمية في العلم (في حالتنا الرياضيات). دافيد مايلز في عالم الملحدين، كتب عن مقابلة إذاعية له

من قبل أحد المتكلمين باسم الدين، والذي استعمل قانون حفظ الطاقة، المادة كمحاولة مجنية علمية. بما أننا جميعًا من طاقة وما دامت ألا يؤدي بنا ذلك المبدأ العلمي للإيمان بأنّ هناك حياة أبدية؟

إجابة مايلز كانت أدقّ وصبورة أكثر مما لو كنت أنا المجيب على تعليق المحرّر الإذاعي الذي كان سؤاله بصيغة أخرى كالتالي: «عندما نموت، لن تضيع أي ذرة من أجسامنا ولا حتى الطاقة وبالتالي نحن خالدون»

حتى أنا وبخبرتي الطويلة، لم أصادف أمثالها فكرية سخيفة كتلك. ولكن وجدت العديد من البراهين وجمعتها وهي لائحة ساخرة أكثر من ثلاثمئة برهان عن وجود الله، وهاكم نصف دزينة عبرة.

تبدأ بالبرهان 36

36 – حجة من المشروب غير المكتمل: تحطّمت طائرة وقتل 143 من ركابها وطاقمها. وطفل صغير نجا مع حروق من الدرجة الثالثة ولذلك الله موجود.

37 – حجة من العوالم المحتملة: لو أنّ الأمور كانت مختلفة عمّا هي عليه؛ فستكون مختلفةً عمّا هي عليه. وسيكون ذلك سيئًا ولذلك الله موجود

38 – حجة الإرادة المطلقة. أنا أؤمن بالله! أنا أؤمن بالله! أؤمن، أؤمن، أؤمن بالله! ولذلك الله موجود.

39 – حجة من اللاإيمان. معظم سكّان الكرة الأرضية هم غير مؤمنين بالمسيحية. وهذا من عمل الشيطان ولذلك الله موجود.

40 – حجّة من تجربة ما بعد الموت. هو شخص مات ملحدًا، والآن أدرك خطأه ولذلك الله موجود.

41 – حجة من الابتزاز العاطفي: الله يحبك. كيف يمكن أن تكونَ بدون قلب بهذا الشكل ولا تؤمن به؟ ولذلك الله موجود

حجة الجمال:

شخصية أخرى في قصة الدوس هاكسلي برهنَتْ عن وجود الله فقط بعزف رباعية بيتهوفن رقم 15 من مقام لامينور (أغنية شكر المقدسة) من إسطوانة على غرامفون. مهما تبدو الحجة غير مقنعة، فإنها تمثل نوعًا شائعًا من الحجج. لقد توقفْت عن عدِّ المرات التي تلقيت فيها أو بالأحرى التي واجهت فيها التحديات. «كيف يمكنك تفسير وجود شكسبير إذن؟ (أو شوبرت، مايكل أنجلو ...). الحجة مألوفة ولا أريد أن أوثقها أكثر من ذلك. ولكن المنطق المختبئ وراءها لم يتوضّح بالمرة، وكلما فكرت فيها أكثر، كلما شعرت بفراغها. لا شكّ بأنَّ رباعيات بيتهوفن الأخيرة رفيعة المستوى، وكذلك أعمال شكسبير. رفيعة المستوى سواء كان الإله موجودًا أم لم يكن. هذا لا يبرهن وجود إله، بل يبرهن وجود بيتهوفن وشكسبير. يُعْزَى لأحد قادة الأوركسترا الكبار القول: «إذا كنت تستطيع سماع موزارت، لماذا تحتاج لإله؟»

مرّة من المرات كنت ضيفَ الأسبوع في بثٍّ إذاعي باسم اسطوانات الجزيرة المهجورة. وعليك اختيار ثمانية أسطوانات لتأخذها معك في حال انقطاعك في جزيرة مهجورة. من ضمن ما اخترت كانت أغنية «أدخل إلى عيني» من الآلام متى لباخ. لم يفهم المذيع كيف اخترت موسيقًا دينية

بدون أن أكون متحيزًا. ربما أنه بالإمكان التساؤل أيضًا كيف يمكنك أن تستمتع بقراءة مرتفعات وذرينج وأنت على تمام المعرفة بأنّ كاثي وهيثكليف شخصيات لم توجد أبدًا؟

ولكني أردت توضيح نقطة أخرى، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في كل ما يعطي الدين فيه كمرجعية، مثل كاتدرائية سيستين أو لوحة إعلان حمل المسيح لرافائيل. حتى الفنانين العظام يحتاجون لكسب رزقهم، وسيأخذون عمولتهم مقابل خدماتهم. ليس عندي أي سبب لأشك بأن رافائيل ومايكل أنجلو كانا مسيحيين، ذلك كان الخيار الوحيد في زمانهم، ولكن ذلك واقع عرضي. وغنى الكنيسة الفاحش وقتها جعلها الراعي المهيمن على الفن. ولو كان التاريخ مغايرًا وكُلّف مايكل أنجلو بالرسم على سقف متحف علميّ ضخم، فسيكون إنتاجه ملهمًا بنفس درجة سيستين؟ كم هو محزنٌ بأننا لن نسمع أبدًا سيمفونية عصر الديناصور لبيتهوفن أو أوبرا الكون المتوسع لموزارت وكم هو محزنٌ حُرمنا من أوراتوريو التطور لهايدن، ولكن ذلك لا يمنعنا من الاستمتاع بمقطوعته الخليقة

ولتوضيح الحجة من طرف آخر ماذا كان سيحصل لو أن شكسبير كان مجبرًا للعمل لصالح الكنيسة، كما اقترحت زوجتي؟ لكننا بالتأكيد سنفقد هاملت، والملك لير، وماكبث. وماذا كان العالم سيربح بالمقابل؟ أشياء من مكونات الأحلام؟ استمر بالحلم إذن.

لو وجدت حجة منطقية تربط الفن العظيم بوجود إله، فإنّ أنصار الفكرة لا يوضّحون تلك الصلة. وببساطة يعتقدون أن ذلك دليلاً يفسر نفسه بنفسه، والأمر ليس كذلك بالتأكيد. وبالإمكان أيضًا رؤيتها من

وجهة نظرٍ حجّة التصميم بالشكل الآتي. مخ "شوبرت" الموسيقي هو أعجوبة ووجودها احتماله ضعيفٌ بشكل كبير، وربما أضعف من احتمال وجود العين عند الخفافيش. أو بشكل آخر ممزوج بالغيرة من العبقرية كيف يمكن لشخص آخر أن يخلق تلك (الموسيقا/ الرسم/ الصور) الرائعة بينما أنا لا أستطيع؟ لابد أنَّ الله هو الذي فعل ذلك.

الحجة من التجربة الشخصية:

أحد أذكى وأنضج أقراني في الجامعة والذي كان متدينًا بعمق، ذهب للتخييم في المنطقة المسمّاة بالممر الأسكتلندي، وفي منتصف الليل استيقظ مع صديقته على صوت شرير، الشيطان بذاته بدون أدنى شك كان هناك: والصوت كان شيطانيًا في كل تفاصيله. لن ينسى صديقي تلك التجربة المرعبة، وقد كانت أحدَ الأسباب التي دفعته لاحقًا ليصبح قسًّا. وقد تركت قصّته انطباعًا قويًا عندي في فترة شبابي، وقصصتها على مجموعة من علماء الحيوان في منتجع "روز اند كراون آن". وكان من بينهم اختصاصيان بعلم الطيور، وانفجروا بالضحك قائلين "مانكس شيرواتر" بآنٍ واحدٍ معًا. أحدهما أضاف بأنَّ الصوت الشيطاني في صرخاتِ وثرثرة ذلك الطائر اكسبته الاسم "طائر الشيطان" في أماكن مختلفة من العالم وباللغات المحلية لأهل تلك المناطق.

الكثيرين يؤمنون بالله، لأنهم يؤمنون بأنهم رأوا بأم أعينهم رؤية له أو عن أحد الملائكة أو العذراء بلباسها الأزرق. أو أن أحدهم تكلم معهم من داخل رؤوسهم. وتلك الحجة هي الأكثر إقناعًا للذين يزعمون بأنّ ذلك قد حصل لهم. ولكنها الأقل إقناعًا لكل الآخرين، وخصوصًا من لديه بعض المعرفة عن علم النفس.

تقول بأنّ الله تراءى لك بشكل مباشر؟ حسناء البعض اعتقد إنه رأى مِلاكاً ورديّاً، ولكن ذلك ربما لا يترك لديك انطباعاً عميقاً، بيتر سوتكليف، الفدش من يوركشاير، تخيل المسيح يقول له بأن يقتل النساء وأدى ذلك به للسجن مدى الحياة.

جورج بوش يقول بأن الله قال له بأن يحتل العراق (ذلك الإله المشرق لم يوح له بأنه ليس هناك أسلحة دمار شامل)

و العديدون في المصحّات يعتقدون بأنهم نابليون أو شارلي شابلن، أو أنّ العالم كله يتآمر ضدّهم، أو بأنه يستطيعون بث أفكارهم في رؤوس الآخرين. نتكلم عنهم كطرائف ولا نأخذ إيحاءاتهم الداخلية بأي جدية. والسبب الأكبر هو أنّ ذلك ينطبق على فئة قليلة فقط من الناس أما الإيحاءات الدينية فإنّ رباتنها كُثُر ولم يكن سام هاريس مبالغاً في سخريته عندما كتب في نهاية الإيمان:

لدينا أسماء للعديدين الذين يؤمنون بأمور ليس لها أي مبرّر عقلي، وعندما يقول إيمان كهذا شائعًا فإننا ندعوه «دين» وإلا ندعوه «جنون»، «هذيان» أو «وهم» . واضح بأنّ الأرقام لها تأثير. ولكن من جهة أخرى، فإنه يظل مجرّد حادث عرضي في التاريخ، حيث يُعدّ من الطبيعي في مجتمع ما بأن الخالق للكون يستطيع سماع أفكارك بينما يكون الإيمان مرضًا عقليًا إذا تم ربطه بالمطر الذي ينقر إشارات مورس على نافذة غرفة نومك. وعلى هذا وبرغم أنّ رجال الدين ليسوا مجانين، فإنّ خلاصة مبادئهم جنونٌ محض.

سأعود لموضوع الملوسة في الفصل العاشر.

إنَّ عقلَ الإنسان يدير برنامج محاكاة من الدرجة الأولى. وأعين لا تعطي المخ صورة أمينة عما يوجد هناك، أو فيلم دقيق عما يحصل بمرور الوقت. المخ يبني نموذجًا متجدّدًا باستمرار، متجدد بنبضات تنتشر على العصب البصري، وبذلك تبني صورة متغيرة. الخداع البصري هو تذكير واضح على ذلك. وقد نشأ صنف من الوهم البصري، ومن أمثلته مكعب نيكر، والذي يسبب الإحساس بأنَّ المعلومات الحسية التي يستقبلها المخ تتطابق مع نموذجين متباينين من الحقيقة. والمخ والذي ليس لديه قاعدة ليختار بينهما، فإنه يبدل النموذج بين فترة وأخرى، وهكذا يتشكل لديه إحساس بالتأرجح بين نموذجين. والصور التي ننظر إليها تبدو وكأنها تنقلب لتصبح صورة أخرى.

برنامج المحاكاة في دماغنا يبدو مؤهلًا بشكلٍ خاص لبناء الوجوه والأصوات. عندي على طرف النافذة قناعًا بلاستيكيًا لأينشتاين، وعندما ننظر إليه من الأمام فإنه يبدو كوجه عادي، وليس هذا مفاجئًا. المفاجئ هو أنه عند النظر إليه من الخلف «الطرف المجوف»، فإنه يبدو أيضًا كوجه عادي، وفهمنا للموضوع مبهم بالتأكيد. وعندما يتحرك الناظر حوله يبدو الوجه وكأنه يتبعه وليس بالمعنى الضعيف غير المقنع والذي يقال عن أن عيون الموناليزا تبدو وكأنها تتبعك، فإنَّ القناع المجوّف يبدو حقيقيًا جدًا بأنه يتبعك.

والذين يرونها لأول مرة يشهقون من الدهشة. والأكثر غرابة، عندما يوضع القناع على طاولة تدور ببطء فإنه يبدو بأنه يدور في الاتجاه الصحيح عندما تنظر للطرف الممتلئ، ولكن بالاتجاه المعاكس عندما تنظر للطرف المجوّف. والنتيجة تتضح عندما تتجه بالنظر إلى أحد الأطراف

إلى الأخرى، فإنّ الطرف القادم يبدو وكأنه «يأكل» الطرف الذاهب إنه وهم مبهر، ورؤيته تستأهل بعض العناء. وبعض الأحيان تستطيع «الإعراب» بشكل مفاجئ للطرف المجوف بدون أن ترى أنه «حقيقة» مجوفة. وعندما ترى ذلك مرة أخرى، يحصل التأرجح، وربما يكون مائلاً للعكس.

لماذا يحصل ذلك؟ ليس هنالك أية خدع في بناء القناع. وأي قناع مجوف سيؤدي نفس الغرض. والخدعة تكمن في دماغ الشاهد. برنامج المحاكاة الداخلي يستقبل معلومات تنبئ عن وجود الوجه، لا شيء أكثر من عينان، أنف وفم في إمكانها المحددة تقريبًا، وبتمام الاستقبال لتلك الرموز السطحية، يقوم الدماغ بالباقي. يبدأ برنامج المحاكاة بالعمل ويبني النموذج المثالي للوجه، بالرغم من أنّ حقيقة ما يقدم للعين هو قناع مجوّف. وتخيُّل الدوران في الجهة الخطأ يحصل بسبب (الصعوبة، ولكن لو فكّرت بعمق ستستطيع التأكد من الفكرة) إنّ الدوران بالجهة المعاكسة هو الوحيد الذي يجعل هناك معنى للمعلومات البصرية بدوران القناع بشكل معكوس ليكون مجوّفًا. ذلك شبيه بالوهم الذي ينتج عن دوران صحن الرادار الذي نراه في المطارات. خلال الوقت اللازم ليستطيع الدماغ قلب الصورة للوضع الصحيح لصحن الرادار، سيكون هناك نموذج خاطئ يدور بالاتجاه المعاكس بشكل أحول.

أقول ذلك فقط لأبيّن القوة الهائلة للمحاكاة الدماغية. إنها مجهّزة بشكل جيد لبناء «رؤى» و«مظاهر» من أعلى المستويات. ومحاكاة شبح أو ملاك أو مريم العذراء سيكون بمثابة لعبة أطفال بالنسبة لبرنامج بهذا الرقي. ونفس الشيء يحصل بحدث سمعيًا. وعند سماع صوت ما، فإنه لا

يصل بشكل آمن عن طريق الأعصاب السمعية للدماغ. كما في الرؤية يبني الدماغ نموذجًا للصوت عن طريق المعلومات السمعية المستمرة بالتجدد على الأعصاب السمعية. ولذلك نسمع نغمة الترومبيت كنوتة واحدة وليس كتركيب من ترددات هارمونية تعطيها طابع الرنين النحاسي. بينما تبدو نوطات الكلارينيت «خشبية»، ونسمع الأوبوا وكأنها «قصبية»، وذلك بسبب اختلاف التوازن الهارموني.

ولو جرّبت التحكّم في سانتسايزر وأدخلت الهارمونيات المختلفة واحدًا بعد واحد، فسيسمع الدماغ الترددات المختلفة لفترة قصيرة بشكل منفصل، حتى يبدأ برنامج المحاكاة بالعمل، وعندها ستسمع نوتةً واحدة لترومبيت أو أبوا أو ما شابه. والأحرف الصوتية واللاصوتية تبنى في الدماغ بنفس الطريقة، وهكذا وعلى مستوىً آخرَ تبنى الفونيمات والكلمات.

سمعت في طفولتي شبحًا: صوتًا ذكريًا يغمغم، وكأنه يتلو صلوات وكدت أستطيع تقريبًا أن أميّز الكلمات، والتي كان لها طابع جدّيٌ جدًا، وكنت قد سمعت الكثير من الحكايا عن أماكن للقسّيسين في البيوت القديمة، وأصابني الخوف.

ولكنني نهضت من السرير وزحفت نحو مصدر الصوت. وكلما اقتربت كلما علا الصوت، وفجأةً علقَ الصوت في رأسي. وكنت قريبًا بشكل كافٍ لأعرف حقيقته. كانت الريح تعصف من خلال ثقب المفتاح، وتخلق صوتًا استعمله برنامج المحاكاة في دماغي ليبني نموذجًا عن خطاب رجلٍ بصوتٍ مرتّلٍ بجدية.

ولو كنت طفلاً قابلاً للانطباع بشكل أكثر مما كنت عليه آنذاك، لكان من الممكن لي أن أسمع ليس فقط خطابًا غير مفهوم بل كلمات معينة وربما جملًا أيضًا. وأتساءل الآن ما هي الكلمات التي كنت أسمعها حينها، لو كنت قابلاً للانطباع وبتربية دينية.

في مناسبة أخرى، كنت في حوالي العمر تقريبًا، رأيت وجهًا عملاقًا شريرًا بشكل لا يوصف، يحدق من النافذة في بيت عادي في قرية على البحر. اقتربت بهلع لأتبين ما كان. شيء مُبهم يعطي انطباعًا بعيدًا لوجه ناتج عن طيّة على قماش الستارة. الوجه بحدِّ ذاته ومعناه الشرير بُنيَ في دماغي الطفولي الخائف. وفي الحادي عشر من أيلول رأى بعض المتقين وجه الشيطان في الدخان المنبعث من البرجين. خرافة مدعومة بصورة نُشِرت على الإنترنت وتداولها الناس بشكل كبير

دماغ الإنسان جيد جدًا في بناء النماذج. وعندما ندعو ذلك أحلامًا، وفي اليقظة ندعوها بالتخيلات أو في حالة كونها شديدة الحيوية، بالهلوسات. وكما سنرى في الفصل العاشر، الأطفال الذين لديهم «أصدقاء خياليون» يرون أصدقاءهم بوضوح في بعض الأحيان كما لو أنهم حقيقيون تمامًا. ولو كنا سُذَّجًا، فلن نميّز أحلام اليقظة أو الهلوسة ونستدعي بأننا رأينا أو سمعنا شبحًا، أو ملاكًا أو إلهًا أو أيّ شكل خاص في حالة الشابات الكاثوليكيات، مريم العذراء. رؤيا كهذه ليست سببًا كافيًا للتصديق بأنّ الأشباح، الإله أو العذراء موجودين حقيقة.

من ناحية أخرى فهي حالة الرؤيا الجماعية، كما حصل في البرتغال في أيام حج لمنطقة السيدة فاطمة البرتغالية عام 1917 حيث شهد سبعون ألفًا من الحجاج الشمس تترك السماء تهوي وتصعد في الأفق. وإنه من

الصعب تجاهل ظاهرة كتلك. وليس من السهل تفسير تعاسم 70000 شخص لنفس الهلوسة. ولكن من الأصعب القبول بحقيقة حدوثها بدون أن يراها أحد خارج منطقة السيلة فاطمة، وليس فقط الرؤية، بل أيضًا الشعور بالدمار القاتل للمجموعة الشمسية، ومن ضمنها قوى تسارع كافية لقذف الجميع للفضاء.

ولا نستطيع هنا مقاومة التفكير بتجربة دافيد هيوم البليغة عن الأعاجيب. ليس هناك من شهادة تكفي لتصديق أعجوبة، إلا إذا كان تكذيبها أعجب من الواقع الذي بُنيت عليه. ربما يبدو من غير المحتمل أن يكون سبعون ألف شخص ضحيةً لنفس الوهم في نفس الوقت، أو أنهم تآمروا على نفس الكذبة الجماعية. أو أن التاريخ أخطأ في تسجيل واقعة إنَّ سبعين ألفًا زعموا رؤية الشمس ترقص. أو أنهم رأوا سرابًا (كان قد أغرو بالتحديق في الشمس، وتأثير ذلك على النظر ليس بكبير). ولكن أي كل ما يبدو قليل الاحتمال بشكل هائل فإنَّ احتمال العكس هو أقل بكثير. أن تكون الأرض قد سحبت من مسارها جانبًا، والنظام الشمسي قد تدمر، بدون أن يشعر أحد خارج منطقة فاطمة بالموضوع. وقصدي هنا أن البرتغال ليست معزولة بهذا القدر عن بقية العالم.

هذا كل ما هنالك مما يمكن أن يُقال حول موضوع التجارب الشخصية للإله أو لظواهر دينية أخرى. ولو تعرّضت لتجربة من هذا النوع فلربما تجد نفسك مؤمناً براقعيتها بشكل قوي. ولكن لا تتوقع أنه على الآخرين منا أن يصدّقوا ذلك. وخصوصًا إذا كان لدينا بعض المعرفة عن الدماغ وقدرته الجبارة على العمل.

الحجج من الكتاب المقدس:

لا يزال البعض مؤمنًا بالله نتيجة لاقتناعه بالأدلة الواردة في الكتب الدينية. إحدى الحجج الشائعة والمنسوبة للعديدين ومنهم سي. إس. لويس (والذي يجب أن يكون أعرف من ذلك)، تقول بأنه، طالما زعم المسيح بأنه ابن الله، فإنه إما على حق أو مجنون أو كذاب. «مجنون، سيء، أو جيد» أو بشكل آخر «مهووس، كذاب أو إله».

الأدلة التاريخية قليلة جدًا والتي تنبئ بأنَّ المسيح زعم بأنه مقدس ولكن حتى لو كانت الأدلة جيدة فإنَّ ذلك العرض مفروض بشكل سخيف. الإمكانية الرابعة، والتي هي أوضح من أن نحتاج الإشارة إليه، وهي أنَّ المسيح كان مخطئًا بأمانة. العديدون يعملون ذلك. وعلى كل حال، وكما قلت ليست هناك أدلة تاريخية جيدة بأن المسيح زعم بأنه مقدس بالمرة.

من الواقعي أن الشيء المكتوب لا يدفعُ الناس لأسئلة كالآتية: من الذي كتبه، ومتى؟ كيف عرف عن الموضوع الذي كتبه؟ هل اعتقدوا في وقتهم بأننا في وقتنا سنفهم ما قالوه ولماذا؟ هل كانوا مراقبين غير متحيزين، أم كان لهم هدف جعلهم يتلاعبون بكتاباتهم؟ وبدءًا من القرن التاسع عشر، يشكك دارسو الديانات في أن الأناجيل يمكن الاعتماد عليها بمعرفة ما حصل تاريخيًا في العالم بشكل حقيقي. كلها كتبت بعد وقت طويل من وفاة المسيح، وحتى بعد رسائل القديس بولص، والتي لم تذكر تقريبًا لأيةٍ من الوقائع عن حياة المسيح. ومنذ ذلك الحين وهي تُنسخ وتُنسخ، من خلال «أجيال من الناسخين الضعيفين» (الفصل الخامس) ومن قبل كتاب «غير معصومين عن الخطأ»، ولديهم جدول أعمالهم الديني الخاص

أحد أمثلة تلوين القصص لأغراض دينية هو القصة الدافئة الأسطورية عن ولادة المسيح في بيت لحم. ملحقة بمذبحة هيرودوس للأبرياء. عندما كتب الإنجيل بعد وفاة المسيح لم يكن أحد يعرف أين ولد. ولكن نبوءة من العهد القديم (ميكاه 5:2) جعلت اليهود يتوقعون أن المخلص المنتظر سيولد في بيت لحم. وفي ضوء تلك النبوءة فإن إنجيل يوحنا يدون بشكل لا ريب فيه بأن أتباعه فوجئوا بأنه لم يولد في بيت لحم: الآخرون قالوا، إنه المسيح. والبعض قال، هل يأتي المسيح من الجليل؟ ليس هذا ما ذكر في الكتاب المقدس، بأن المسيح من نسل داوود، سيكون من بيت لحم، مكان داوود؟ متى ولوقا حلا المشكلة بشكل مخالف، وذلك بالقرار بأن المسيح يجب أن يكون قد وُلد في بيت لحم رغم كل شيء. ولكنهم أتوا به إليها بطرق مختلفة. متى جعل مريم ويوسف يذهبان لبيت لحم من الناصرة بعد وقت طويل من ميلاد المسيح، وعلى طريق عودتهم من مصر حيث هربا من الملك هيرودوس والمذبحة، لوقا على العكس يعترف بأن مريم ويوسف عاشا في الناصرة قبل ميلاد المسيح.

كيف سينقلون لبيت لحم في اللحظة الحرجة، لتحقيق النبوءة؟ لوقا قال بأنه، عندما كان سيرينيوس حاكم سوريا، أمر القيصر أغسطوس بإحصاء عدد السكان لأمور تتعلق بالضرائب، وكان على الجميع أن يذهبوا لمدنهم الأصلية. ويوسف كان من بيت ونسل داوود، ولهذا كان عليه أن يذهب مدينة داوود، والتي تدعى بيت لحم. وبدا ذلك حلًّا لا بأس به للمشكلة ما عدا أنه ذلك تاريخيًا ليس له معنى على الإطلاق، كما نوّه أ. ن. ويلسون في المسيح وريوتا لأنَّ فوكس في النسخة غير المرخصة (وكذلك في غيرها من النسخ)

داوود لو كان موجودًا لتوجّب أن يكون سابقًا بألف عام مريم ويوسف. وما سبب طلب القيصر بأن يذهب يوسف لبلد عاش به أسلافه الميتون جدًّا من ألف عام؟ هذا أشبه بأن أصبح أشبي دو لا روح في حانته المدنية على طلب الضرائب الخاص بي هنا إن استطعت أن اقتفي أثر أسلافي في عهد السينيور داكين، والذي أتى مع ويليام الفاتح واستقر هناك.

والأكثر من ذلك، فقد خصّ لوقا التواريخ بالتورية لأحداث تاريخية مما يستطيع علماء التاريخ التدقيق فيه. بالتأكيد كان هناك إحصاء تحت إمرة الحاكم سيرينيوس، إحصاء محلي وليس بأمر القيصر أغسطس لكل الامبراطورية ولكن ذلك حصل متأخرًا[1] في العام 6 ميلادي وبعد موت هيرودوس بكثير. لأنّ موكس استنتج بأنّ قصة «لوقا مستحيلة تاريخيًا ومفكّكة داخليًا» ولكنه تعاطف مع لوقا في محنته ورغبته في تحقيق نبوءة ميكاه. في عدد كانون الأول 2004 من فري انكوايري، جمع توم فلين، محرّر تلك الصحيفة الرائعة، مجموعة من المقالات التي دوّنت التناقض والفراغات في قصة الميلاد المحبوبة. فلين نفسه وضع لائحة بتناقضات عديدة بين متى ولوقا، وهما الإنجيليان الوحيدان اللذان تطرقا لقصة الميلاد. روبرت جيلوي بيّن لنا كيف أن كل المواصفات المذكورة في أسطورة المسيح، متضمنة نجمة الشرق، ولادة العذراء، تبجيل الطفل من الملوك، والأعاجيب، الإعدام والقيامة والصعود كلها مستعارة على الإطلاق، من أديان كانت موجودة في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط سابقًا. فلين اقترح بأنّ رغبة متى بتحقيق نبوءة المخلص (من نسل داوود، مولود في بيت لحم) كانت للقراء اليهود وبذلك تتضارب مع

ــسحة لوقا ورغبته بشر المسيحية عند الوثنيين، ولذلك كان التركيز على النقطة الحساسة في اللغة للمتدين الهيليني الوثني (ولادة العذراء، تبجيل من الملوك، إلخ) التضارب صارخ وواضح، ولكنه متجاهل بشكل مستمر من المؤمنين.

المسيحيون المتطورون لا يحتاجون لجورج غير شوين ليعلمهم بأعمانه الأشياء التي عليك فعلها القراءة بالإنجيل ليس الأمر كذلك بالضرورة، ولكن هناك العديد من المسيحيين البسطاء والذين يعتقدون بأنه ذلك حصل بالضرورة كما كتب بالضبط، من الذين يأخذون الإنجيل بجدية وحرفية كسجل تاريخي دقيق ودليل يدعم صحة معتقداتهم الدينية. هل فتح هؤلاء الكتب التي يعتقدون بأنها الحقيقة الحرفية؟ لماذا لا يلاحظون هذه التناقضات الساطعة؟ ألا يحق للمدقق الحرفي بأن يقلق لواقع أن متّى انتهى أسلاف المسيح حتى داوود من خلال 28 جيلاً بينما لوقا يحتاج لـ 41 جيلاً؟ والأسوأ هو عدم وجود أسماء مشتركة في اللائحتين تقريباً! وعلى أي حال، لو كان المسيح مولود لعذراء، فإنّ أسلاف يوسف لا يعنون هنا ولا يمكن استعمالهم لتحقيق النبوءة من العهد القديم بأنّ المخلّص يجب أن يكونَ من نسل داوود.

دارس الإنجيل الأمريكي بارت ايرمان، في كتاب بعنوان ثانوي الحكاية التي وراء تحريف العهد الجديد وأسبابه (عنوان الكتاب تحريف كلام المسيح أو من قال ذلك. حسب دار النشر)، يكشف فيه الغموض الضبابية الكبيرة في نصوص العهد الجديد. وفي مقدمة الكتاب، يشرح البروفيسور ايرمان بإسهاب عاطفي خطط رحلته التعليمية من مؤمن متعصّب بالإنجيل، لمفكر متشكك، رحلة فرضت بدايته إدراكه

لاحتمالات الخطأ الكبيرة في الكتب المقدسة. وبشكل ملحوظ عبر سلّمه التدريجي في الجامعات الأمريكية، من المخصص في «كلية مودي الإنجيلية»، حتى كلية ويتون (الأعلى مرتبة، والمدرسة الأم لبيلي غراهام) وحتى بريستون العالمية في القمة. وفي كل خطوة كان يتلقى التحذيرات عن إمكانية التسبب بالمشاكل لعقيدته المسيحية في وجه التطور الخطير. وثبتت صحة ذلك، وعلامة على هم الذين استعادوا. وإليكم كتب أخرى تنويرية مدهشة في نقد الإنجيل، كتاب روبن؛ لان «فوكس» النسخة غير المرخصة، وقد ذكرته مسبقًا، وجاكلين بيرليبرلاو «الإنجيل العلماني: لماذا على غير المؤمنين أن يأخذوا الدين بجدية».

الأناجيل الأربعة التي صارت شريعة رسمية، اختيرت عشوائيًا بشكل أو بآخر، من حوالي دزينة على الأقل منها توما، بطرس، نيكوديموس، فيليب، بارثولوميو، ومريم المجدلية. وهي الأناجيل التي عناها توماس جفرسون في رسالته لابن أخته:

«هناك ملاحظة نسيت أن أدونها عنها، عند الكلام عن العهد الجديد، فإنه عليك أن تقرأ كل تاريخ للمسيح، كما أقرّه مجلس القساوسة من علماء، لتكون أنصافَ دهاة، كما هم يسمّون أنفسهم دهاة. لأن هذا النصف داهي يتظاهر بالإلهام تمامًا كما يعمل الآخرون، وبذلك يمكنك الحكم على تظاهرهم بأحكامك الشخصية وليس بأحكامِ القساوسة»

الأناجيل التي لم تنتشر حُذفت من قبل هؤلاء القساوسة، ربما لأنها تحتوي قصصًا أكثر إحراجًا من مثيلاتها في الأربعة الذين أصبحوا شرعيين. إنجيل توما على سبيل المثال، توجد فيه بعض الطرائف عن المسيح الطفل يسيء استعمال قواه السحرية بنفس طريقة جنّيات الخرافات الشريرات،

وشكل عفريتي يحول أصدقاءه لعرائس، أو يتحول الطين لعصافير، أو يساعد أباه في تجارته بإطالة قطعة خشب بشكل سحري. ومع أن لا أحداً يصدق قصصاً من أعاجيب خام كالتي في إنجيل توما على أية حال. ولكن ليس هناك أي سبب لتصديق الأناجيل الشرعية الأربعة أيضاً. كلها ملاصقة لأساطير، ومريبة في الواقع كما هي قصة الملك آرثر وفرسان المائدة المستديرة.

معظم ما هو مشترك في الأناجيل الأربعة أتى من مصدر مشترك، وهو إنجيل مرقص أو من عمل أقدم ضائع، ومرقص هو أقدم ما نعرفه من ناسخيه. لا أحد يعرف من هم النحاة الأربعة ولكنه من المؤكد تقريباً إنهم لم يقابلوا المسيح شخصياً. ومعظم ما كتبوه لا يمكن أن يُوصف بأي شكل بأنه تاريخ أمين ولكن ببساطة أعادة قولبة للعهد القديم، لأنّ صناع الأنجيل كانوا مؤمنين بإقتناع عظيم بأن المسيح يجب أن يحقق نبوءة العهد القديم. ومن الممكن تمكر ولو أن ذلك ليس منتشراً بعد، بجدية الطرح التاريخي بأنه لم يكن هناك مسيح على الأطلاق، كما فعل العديدون ومن بينهم البروفيسور ج. أ. والاس من جامعة لندن في كتبه والتي من بينها هل وجد المسيح؟ ورغم احتمال وجود المسيح، فإنّ دارسي الإنجيل المحترمين لا يعدون العهد الجديد (وبالطبع القديم أيضاً) كمصدر موثوق به للأحداث التاريخية، وسأتوقف الآن عن اعتبار الإنجيل كدليل على أي شيء الوهي. كما كان الحال في معمل جفرسون العهد النظر خلفه حرب أتلفت، المسيأتي يوم يُعدّ فيه الجيل المُبهم المؤمن بالمسيح، وأبوه السماوي الخارق، ورحم العذراء كالجيل الذي آمن بمينرفا كإله موجود في دماغ جوبيتر (الإله الرومانية القديمة).

وقد أحدثت دان براون وكتابه شيفرة دافنشي والفيلم الذي عرض الكثير من اللغط في أوساط الكنيسة. وبأنّ للمسيحيين عليهم أن يقاطعوا الفيلم ودور السينما التي تعرضه. إنه بالتأكيد مُضحك من البداية للنهاية بدعة، خيال مختلق. وفي ذلك الصدد فإنه ليس مختلفاً عن الإنجيل والفرق الوحيد هو أنّ الأناجيل هي خيال قديم وشيفرة دافنشي خيال من العصر الحديث

الحجة من العلماء الكبار المتدينين:

الغالبية الساحقة من الأذكياء الفطنين لا يؤمنون بالدين، ولكنهم يخفون ذلك عن الجمهور، ذلك لأنهم يخافون فقدان أعمالهم

- برتراند راسل

«نيوتن كان متديناً، فكيف تضع نفسك في مستواه، غاليلو، كيبلر، إلخ؟ إذا كان هؤلاء قد اقتنعوا بالله فمن تظن نفسك؟» وفي محاجة سيئة كهذه من الممكن أن يذكر داروين من قبل المتدينين، وما أشيع عنه وانتشر كالرائحة الكريهة وثبت خطأه، من أقاويل عن تحوّله للإيمان عندما كان على فراش الموت، وقد بدأ ذلك من قبل لايدي هوب، والغزل المثير للحساسية عن داروين مستلقٍ على وسادة ويقلّب صفحات العهد الجديد في ضوء المساء ويعترف بأنّ نظرية التطوّر كلها خطأ. في هذا المقطع سأركز على العلماء بشكلٍ خاص؛ لأنّ السبب واضح الذين يستعملون أسماء أناس يثيرون الإعجاب كأمثلة دينية يختارون العلماء في معظم الحالات،

نيوتن بالتأكيد ادّعى التديّن. وهذا ما فعله الجميع تقريباً بشكل ملحوظ، حتى حلول القرن التاسع عشر، حيث قلّ الضبط الاجتماعي

والتضاني من القرون السابقة بما يتعلق بالصراحة الدينية، وزاغت الأدلة العلمية التي تدعو لإهمالها.

ولا شك أن العديد من الاستثناءات في كلا الاتجاهين وجد أيضًا وحتى قبل داروين، لم يكن الجميع من المؤمنين. كما في كتاب جنيفر هيخت 2000 عام من عدم الإيمان. مشاهير كانت لهم الشجاعة للشك والعديد من العلماء استمروا بالإيمان حتى بعد داروين. ليس لدينا أي سبب لنشكّك في ولاء مايكل فاراداي للمسيحية حتى بعد معرفته الحتمية بداروين وأعماله. وكان من جماعة سانديمانيان الدينية، والتي آمنت (استعمل الفعل الماضي لأنّ تلك الجماعة انقرضت عمليًا) بحرفية الإنجيل ومن الطقوس كان غسل أقدام الداخلين الجدد وسحب القطع لمعرفة إرادة الله. وأصبح فاراداي شيخًا في 1860 بعد عام واحد من نشر أصل الأنواع، ومات كساندوماني عام 1876. نظير العالم التجريبي فاراداي، عالم النظريات كلارك ماكسويل، كان مسيحيًا مخلصًا أيضًا. وكذلك كان عمود الفيزياء البريطانية في القرن التاسع عشر وليام تومسون، لورد كيلفين، الذي جرّب إثبات نظرية التطور باطلة بسبب عدم كفاية الوقت. خطأ العالم الترموديناميكي كان في افتراض أنّ الشمس كانت نوعًا من النار، تحترق عبر وقودٍ ما، الذي ينفد خلال عشرات ملايين السنين، وليس آلاف الملايين. ولا أحد في زمان كالفين توقع وجود الطاقة النووية. لحسن الحظ، عام 1903 وفي اجتماع الجمعية البريطانية، برّأ جورج داروين، الابن الثاني لتشارلز، أباه بعد اكتشاف كوري للراديوم، وفنّد بذلك تقديرات لورد كالفين الذي كان لا يزال على قيد الحياة لفترة حياة الشمس.

خلال القرن العشرين أصبح البحث عن علماء يصرّحون بالتديّن عملية أصعب، ولكنهم ليسوا نادري الوجود بأي حال. وتقديري إنّ معظم العلماء المتدينين الحاليين هم بالمعنى الأينشتايني والذي ناقشته في الفصل الأول. لاستعمال الكلمة بشكل خاطئ. ولكن يوجد أيضًا العديد من العلماء المتدينين بالمعنى التقليدي. من ضمن العلماء البريطانيين المعاصرين، ثلاثة أسماء مألوفة تشترك بما يشبه مؤسسة محاماة لديكنز بيكوك، ستانارد وبولكنغهورن. ثلاثتهم حصلوا على جائزة تمبلتون أو كانوا في مجلس الإدارة لجمعيتها. وبعد مناقشات حية شخصية وعمومية بينهم، فإن ما يظل محيرًا بالنسبة لي ليس إيمانهم بوجود نوع من رجل القانون الكوني بل إيمانهم أيضًا بتفاصيل المسيحية: القيامة، غفران الذنوب، والخ..

هناك قرائن أمريكية لهؤلاء، ومثال على ذلك فرانسيس كولينز، المدير الإداري لمشروع الموروثات الإنسانية الرسمي. ولكن ما يشد الانتباه هو قلّة عددهم في بريطانيا وكونهم موضوع حيرة لأقرانهم في الوسط الأكاديمي. في عام 1996 وفي حديقة كلية كلار القديمة في كامبريدج، أجريت مقابلة مع صديقي جيم واتسون، العبقري المؤسس لمشروع الموروثات الإنسانية، وذلك لبرنامج وثائقي أعددته لمحطة BBC عن غريغور ماندل العبقري الذي أوجدَ علمَ الوراثة بذاته. ماندل بالتأكيد كان متدينًا كان راهبًا اوغسطينيًا، ولكن ذلك كان في القرن التاسع عشر، عندما كانت الرهبنة هي أسهل الطرق لمتابعة الشغف بالعلم بالنسبة لماندل. وبالنسبة له كان ذلك موازيًا في أيامنا للحصول على منحة للبحث العلمي. سألت واستون عمّا إذا كان يعرف بأي عالم متدين في أيامنا

فأجاب: عمليًا لا أحد. أصادف بعضهم بالمناسبات، وأشعر بالحرج (يضحك) لأنني كما تعلم لا أستطيع التصديق بأنّ أيًا كان يتقبل الحقيقة من خلال الوحي.

فرنسيس كريك، المؤسس الشريك لواتسون للمشروع الثوري عن الحمض النووي، استقال من كلية تشرشل في كامبريدج؛ لأنّ الكلية قررت بناء مصلى (أوصى به أحد المتبرعين). في مقابلتي مع واتسون، قصدت أن أقول له بأنّ البعض، على عكس واتسون وكلارك، لا يرون تناقضًا بين العلم والدين، لأنهم يزعمون بأنّ العلم يبحث في كيفية العمل للأشياء والدين يبحث في الغاية من ذلك.

وعندها قال واتسون: لا أعتقد أننا موجودون لغاية ما. نحن منتوجات لتطور. باستطاعتك القول، اه، لابد أن حياتك كئيبة جدًا لعدم اعتقادك بوجود هدف. ولكنني أتوقع وجبة غداء جيدة على أي حال. وغداؤنا كان جيدًا فعلاً.

الجهود التي يبذلها الدعاة في البحث عن علماء معاصرين مميزين وصادقين في إيمانهم تُنبئ باليأس، بعطي الإحساس بالصدى الناتج عن قشط قاع البرميل. موقع الإنترنت الوحيد الذي نشر لائحة عن «العلماء المسيحيين الحاصلين على جائزة نوبل» فيها ست أسماء، وذلك من أصل المئات من العلماء الحاصلين على الجائزة. من هؤلاء الستة، كان هناك أربعة ليسوا من الحاصلين على الجائزة على الإطلاق. وعلى الأقل أعرف واحدًا منهم تمام المعرفة بأنه ليس مؤمنًا وأنه يذهب للكنيسة لسبب اجتماعي صرف. وفي دراسة منظمة من قبل بنجامين بيت لاهمي وَجد بأنّ نسبة عدم التديّن بين الحاصلين على جائزة نوبل للعلوم والآداب أو

المرشحين لها كبيرة بشكلٍ ملحوظ جدًا بالنسبة للمناطق التي ينتمون إليها.

في دراسة أخرى من صحيفة الطبيعة قام بها لارسون وويتهام في 1998 نرى بأنّ من بين العلماء الأمريكيين المتفوقين بنظر أقرانهم لدرجة أنهم انتخبوا ليكونوا أعضاء في الأكاديمية الوطنية للعلوم (ما يوازي العضوية في الهيئة الملكية في بريطانيا) يوجد حوالي 7 بالمئة فقط ممن يؤمنون بالله الشخصي. تلك الغالبية الساحقة من الملحدين هي تقريبًا عكس نسبتهم في الشعب الأمريكي بشكل عام، حيث نسبة المؤمنين بشكلٍ أو بآخر بقوة كونية خارقة تقارب الـ 90 بالمئة. والنسبة بين العلماء الأقل سموًا والذين لم ينتخبوا للأكاديمية في الوسط بين النسبتين السابقتين. والمؤمنون يشكلون أقلية ولكنها ليست بذات الدراماتيكية وبنسبة حوالي 40 % وهذا تمامًا ما أتوقعه من أن نسبة المتدينين بين العلماء أقل منها بالنسبة للعامة، والعلماء الأكثر تميزًا هم الأقل تدينًا على الإطلاق.

من الملاحظ التعارض الصارخ بين تديّن عامة الشعب الأمريكي وإلحاد النخبة المثقفة. من المدهش لدرجةٍ ما بأنّ موقع الإنترنت الرائد لمؤيدي نظرية الخلق نشر دراسة لارسون وويتهام، ليست كدليلٍ على احتمال وجود خطأ في موضوع التديّن، ولكن كسلاحٍ لمعركتهم الداخلية ضد المتديّنين المنافسين الذين يزعمون بأنّ نظرية التطوّر تتماشى مع الدين. وتحت عنوان «الأكاديمية الوطنية للعلوم مضادة لله في الصميم» وقد علقوا على النتيجة النهائية من لارسن وويتهام في رسالة لمحرر الطبيعة

«ورأينا - بعد التمحيص - بأنّ الأكاديمية نشرت كتبًا تشجّع فيه على تدريس التطوّر في المدارس العامة، هو استمرار للاستعراض بين الحالية

العدمية وبعض المحافظين المسيحيين في أمريكا، سواء كان الله موجودًا أم لا، فهذا ليس من شأن العلم» وعميد الأكاديمية بروس ألبرت قال: «هناك العديدين من الأعضاء المميزين في الأكاديمية من المتدينين جدًا، ويؤمنون بنظرية التطور، والعديد منهم علماء بيولوجيا، ولكن إحصائيات لاري تشير إلى عكس ذلك».

يشعر المرء بأنّ ألبرت قد اعتنق (أ غ م) لسبب كنتُ قد ناقشته في مدرسة نيفيل تشامبرلاين للتطوريين (الفصل الثاني). ولكن أجوبة من جينيس لها أهداف أخرى.

ما يوازي الأكاديمية الأمريكية الوطنية للعلوم في بريطانيا (وكل دول الكومنولث كأستراليا، كندا، نيوزيلاندا إلخ) هو الجمعية الملكية. وفي نفس الوقت الذي يذهب فيه هذا الكتاب للطبع يقوم زميلاي ر. ألرايت كورنويل ومايكل ستيرات بكتابة نتائج مقارنة مشابهة، ولكن أكثر عمقًا عن آراء أعضاء الجمعية الملكية في الدين. وستنشر النتائج بالتفصيل لاحقًا، وهم تكرّموا بالسماح لي بأن أعلّق على النتائج المبدئية هنا. لقد استعملوا تقنية تسمى سلم الأرلد، سلم من سبع نقاط مشابهة لسلّم ليكيرت. جميع الأعضاء الـ 1074 للجمعية والذين لديهم إيميل طلبوا للمشاركة فيه، وحوالي 23 بالمائة استجابوا للطلب (نسبة لا بأس بها لهذا النوع من الدراسات).

عُرضتْ عليهم أسئلة مختلفة مثل: «أنا أؤمن بالإله الشخصي، الذي يجيب ويهتم بما يفعله الفرد، يسمع ويستجيب للدعاء، يقلق على موضوع الخطيئة والتجاوزات، ويحكم على أساس ذلك». وهناك سبعة خيارات من معارض بشدة لموافق بشدة. من الصعب مقارنة هذه الدراسة مع

دراسة ويتهام ولارسن لأنهم عرضوا ثلاثة خيارات على سلّم دراستهم وليست سبعة. لكن الاتجاه في الحالتين واحد. وبأكثرية هائلة في الجمعية الملكية كما في حال الأكاديمية في أمريكا كانت من الملحدين 3,3 بالمئة فقط وافقوا بشدة على وجود الإله الشخصي (الدرجة 7 من السلم) بينما 78,8 عارضوا بشدة (الدرجة 1 من السلم).

لو اعتبرنا أنّ المؤمنين هم من اختار 6 أو 7 والملحدين هم من اختار 1 أو 2 فإنّ لدينا 213 ملحدًا مقابل 12 من المؤمنين.

كما في حال لارسون وويتهام، وكما هو الحال في الأكاديمية وكما لاحظ بيات هالامي وأرجيل من جهة وستيرات وكورنويل من جهة أخرى فإنّ الملحدين البيولوجيين أعلى قليلاً من الفيزيائيين. وللتفاصيل الرجاء مراجعة النتائج عندما تنشر.

وبعيدًا عن الأقلية من العلماء في الأكاديمية الوطنية والجمعية الملكية، هل هناك أي دلائل بأنّ الملحدين ينتمون إلى الفئة الأفضل ثقافةً والأرقى تعليمًا في المجتمعات بشكل عام؟

لقد نشرت عدة دراسات إحصائية عن العلاقات بين التديّن ومستوى الثقافة أو التدين ومستوى الذكاء.

مايكل شيرمر في كيف يؤمن: البحث عن الله في عصر العلم، يصف إحصائية على عينة عشوائية في أمريكا أجراها مع زميله فرانك سولواي. ومن ضمن النتائج الكثيرة والمثيرة في مسحهم الإحصائي كان التناسب العكسي الواضح بين التدين ومستوى التعليم (الأفراد الأعلى في مستوى التعليم هم الأقل تدينًا). كما أنّ التدين يتناسب عكسيًا مع الاهتمام بالعلم

وبشكل قوي الحرية السياسية. لا شيء غير متوقع هنا تمامًا كما العلاقة الطردية بين التديّن وتديّن الآباء. اختصاصيّو علم الاجتماع في إنكلترا وجدوا بأنّ واحدًا من أصل 12 فقط ينفصل دينيًا عن معتقدات أبويه

وكما قد نتوقع، فإنّ الباحثين يستعملون طرقًا مختلفة لقياس الظواهر وبالتالي فإنه من الصعب المقارنة بين الدراسات. وتحليل معلومات النتائج هو التقنية التي يستعملها المحقق في هذه الحالة وذلك بحصر كل نتائج الأبحاث في موضوع ما ووَضْعِ عدد الأبحاث التي استنتجت شيئًا مقابل الأبحاث التي استنتجت شيئًا آخر. وفي حالة التديّن ومستوى الذكاء فإنّ النتيجة الوحيدة عن تحليل نتائج عدة أبحاث والتي لي علم بها نشرت في مينزا ماغازين في 2002 وأجراها بأول بيل (مينزا هي جمعية الأفراد ذوي مستوى الذكاء العالي، وليس من المفاجئ أن تحوي مجلتهم مواضيعًا عن الشيء الوحيد الذي يجمعهم معًا).

والنتائج عند بيل كانت كالآتي. من 43 دراسة أجريت منذ عام 1927 عن العلاقة بين الاعتقاد الديني ومستوى التعليم، جميعها ما عدا أربعة منها وجدت التناسب عكسيًا؛ يعني بأنه كلما علا مستوى الذكاء أو الثقافة عند فرد ما، كلما قل احتمال أن يكون هذا الشخص متدينًا أو أن يكون لديه إيمان من أي شكل.

تحليل معلومات النتائج لعدة تجارب بشكل عام يعطي نتائج أكثر عمومية وأقل دقة من أي دراسة قد ساهمت به. من الجيد عمل دراسات في تلك المجالات، وأيضًا عن الأقلية في جمعيات مشابهة للأكاديمية الوطنية والحائزين على جوائز علمية وميداليات مثل نوبل، كرافورد، كيوتو إلخ. أمل أن أكون قادرًا على ضم بعض النتائج في إصدار هذا

الكتاب في المستقبل. ربما تساهم النتائج العقلانية لأبحاث كهذه في جعل رجال الدين يترددون قبل الإشارة لشخصيات محترمة كأمثلة في التدين، على الأقل فيما يختص بالعلماء.

رهان باسكال:

حسب عالم الرياضيات الفرنسي العظيم بلير باسكال فإنه، مهما صعُبَتِ الدلائلُ على وجود الله، فإنَّ العقوبة التي تنتظر المخطئ كبيرة بشكل مناظر لذلك. الأفضل الإيمان بالله؛ لأنك لو كنت مصيبًا ستربح النعمة الكبرى ولو كنت على خطأ، فلن يكون هناك فرق. ومن ناحية أخرى، لو لم تؤمن بالله وكنت خطئًا فستتعرّض للّعنة الأبدية، ولو كنت مصيبًا فلن يكون هناك أي فرق. وعلى ذلك؛ فالقرار لا يحتاج للذكاء. عليك الإيمان بالله.

هناك شيء ما مميّز بشكلٍ خاص في هذه الحجة. الإيمان ليس شيئًا تقرّره كالسياسة. وعلى الأقل فأنا لا أستطيع فعله بإرادتي. أستطيع أن أقرّرَ الذهاب للكنيسة وأستطيع أن أرتّل الآيات، وأستطيع أن أقسمَ على مجموعة الأناجيل بأنّي أصدق كل كلمة فيها. ولكن لا شيء من ذلك يجعلني مؤمنًا إذا لم أكن كذلك. ورهان باسكال ليس أكثر من حجة لاختلاق الإيمان بالله. والأفضل للإله المزعوم والكلي العلم أن يستطيع رؤية المكر. سخافة الفكرة ذاتها بأنَّ الإيمان هو شيء تستطيع أن تقرّره كانت موضعَ سخريةٍ رفيعةِ المستوى من قبل دوغلاس آدامز في وكالة ديريك جينتلي للتحريات الشاملة، حيث يصف فيها الراهب الآلي (الالكتروني)، إنه تشتريه لتوفير الوقت المصروف في العبادة، حيث أنها تقوم بالإيمان بدلاً عنك. والنموذج الفاخر يوصف بأنه يستطيع الإيمان بأشياء

لا يستطيع أهل سولت لايك سيتي الإيمان بها (سولت لايك ستي مدينة في أمريكا ينتشر فيها المذهب المورموني والمعتقد بقدوم المسيح القادم في أمريكا وأشياء مضحكة أخرى - المترجم)

ولماذا على أية حال نقبل الفكرة بأنّ الشيء الوحيد الذي يجب أن نعمله لإرضاء الله هو الإيمان به؟ لماذا هذه الخصوصية للإيمان؟ ألا يجب أن يكافئ الله الشفقة، أو الكرم، أو التواضع؟ أو الصدق؟ ماذا لو كان الله عالمًا يرى الصدق في التحرّي عن الحقيقة كميزة عُليا؟ في الحقيقة، ألا يجدر بأن يكونَ من صمّمَ الكون عالمًا؟ عندما سُئلَ «برتراند راسل» عن موقفه بعد الموت والوقوف بين يدي الله الذي يسأل راسل عن سبب عدم إيمانه به، كانت إجابة راسل (كنت على وشك أن أصفها بالخالدة) «عدم كفاية الأدلة أيها الإله، عدم كفاية الأدلة». ألن يحترم الله راسل على شكّه الشجاع (ناهيك عن شجاعة موقفه السلمي خلال الحرب العالمية الأولى الذي أدّى به للسجن) أكثر من باسكال ورهانه الجبان؟ وربما إننا لا نعرف موقف الله، فإننا برأي باسكال لسنا بحاجة للمعرفة من أجل رهان رابح.

لنتذكر أنه رهان وباسكال نفسه لم يدّعِ أنّ رهانه لا يحوي أكثر من احتمالات طويلة. فهل تراهن على أنّ الله يفضّل إيمانًا مزورًا وغير أمين (أو حتى إيمانًا صادقًا على شك صادق؟). ومرة أخرى لنفترض أنّ الإله الذي نقابله بعد الموت كان بعلاً، ولنفترض أن بعل غيور، تمامًا كما قيل عن يهوه. ألا يكون من الأفضل لباسكال أن يراهن على عدم وجود إله عن المراهنة على الإله الخاطئ؟ وبالتأكيد فإنّ العدد المطلق للآلهة لا يُمكن الرهان عليه، لأنه يُجسّد منطق باسكال كله؟ ربما كان باسكال مدركًا

عندما طرح موضوع الرهان، تماما كما أطرح الآن في تمضيه. ولكنني ناقشت العديد ومنهم من اقترح مجلّية موضوع رهان باسكال كحجة على وجوب الإيمان بالله، وهذا ما جعلني أعرضها باختصار هنا.

وبالنهاية فهل من الممكن أن تحاجج مصادقات رهان باسكال؟ لنفرض بأننا آمنا بأنّ هناك احتمالات صغيرة لوجود الإله. وعلى الرغم من ذلك، يمكننا أن نقول بأنك يمكن أن تحيا حياة أفضل لو راهنت على عدم وجوده، مما لو راهنت على وجوده وبناء على ذلك وهدرت الوقت الثمين في العبادة، والتضحية والقتال والموت من أجله الخ... لن أتابع السؤال هنا، وربما سيحمل القارئ ذلك السؤال في ذهنه عندما نناقش العواقب الأليمة التي تتدفق كنتيجة للإيمان ومراعاة الدين.

حجة بايس:

أعتقد بأن أكثر الحالات شذوذاً في محاولات البرهان على وجود الله وهي حالة بايس، والتي وضعها ستيفان أنوين في احتمالات الله. ترددتُ قبل أن أضيفها لبقية الحجج كونها أضعف وأقل تقديساً من الأخريات. كتاب أنوين، على أية حال، تلقى الكثير من الصدى الصحفي عندما نشر في 2003، ولدينا الفرصة كي نقدّم بعض الشرح فيما يخص ذلك هنا. عندي بعض التعاطف معه لأنني كما نوهت في الفصل الثاني، أومن بالإله كفرضية عملية، وعلى أقل تقدير كمبدأ، يمكن التحرّي عنها. كي محاولة أنوين الخيالية لوضع أرقام للاحتمالات وهو لطيف بل مكاهي أيضا.

العنوان الثانوي للكتاب، حسبة بسيطة تبرهن الحقيقة الخالدة، وهو العلامة المميزة في الطبعات المتأخرة بأنه موضوع من قبل الناشر؛ لأنّ نص

أتوبس لا يحتوي على تلك الثقة المفروروة. ومن الأفضل النظر للكتاب على أنه دليل الاستخدام.

شيء من قبيل شرح نظرية بايس للأغبياء، وذلك باستعمال وجود الله بطريقة موضعًا ما للدراسة. كان باستطاعة أنوين أن يستعمل فرضية جريمة قتل لشرح نظرية بايس بنفس الفعالية.

المحقق يشير للأدلة. البصمات على المسدس تشير إلى السيدة بيكوك يحدد الشبهة برقم ما. ولكن البروفيسور بلام لديه الدافع لترويعها وجعلها تبدو مجرمة، هذا يضعف الشبهة عنها بالرقم المرافق. الأدلة المخبرية تعطي احتمالاً 70 % بأنّ المسدس قد أطلق من مسافة بعيدة، مما يدل أن المذنب متدرب عسكريًا. وعلى هذا نعطي رقمًا للكولونيل ماستارد. والموقر غرين عنده الدافع الأكثر معقولية للجريمة. وهذا يزيد رقم احتمال شبهته. ولكن الشعر الأشقر على سترة الضحية لا يمكن أن تكونَ لأحدٍ غير السيدة سكارلت... وهكذا.

بشكل ما تتضارب الأحكام الذاتية للإمكانيات في عقل المحقّق، وتسحبه في كل اتجاه. نظرية بايس كانت من المفترض أن تساعده في الحصول على استنتاج. وهي عبارة عن عملية رياضية تجمع العديد من تخمين الإمكانيات وتستخلص منها حكمًا نهائيًا، والذي بدوره يتضمن تخمين إمكانيته. وبالتأكيد فإنّ جودة التخمين النهائي تعتمد على الأرقام المُقدّمة بالأصل. وهذه في العادة أحكام ذاتية، وتحوي كل الارتيابات الناجمة عنها. المبدأ ق د ق خ (قمامة داخلة، قمامة خارجة، مقولة في علم الكمبيوتر، المترجم) قابل للتطبيق وفي حالة أوتوين، فإنّ كلمة قابل للتطبيق تبدو محتملةً بشكل كبير.

أونوين مستشار في مخاطر الإدارة ويحمل مصباح الاستدلال لبايس، وبشكل مناقض لطرق الإحصاء يشرح لنا نظرية بايس بمثال عن جريمة قتل ولكن يشرح الفكرة العظمى بين الأفكار ووجود الله. وخطة هو أن تبدأ بالحيرة الكاملة، والتي اختار لها الرقم 50 بالمئة لكك الحالين. وبعد ذلك يضع لائحة من ست وقائع متعلّقة بالموضوع، ويضع فصلاً رقميًا لكل واقعة، ويدخل كل ما سبق كعوامل في نظرية بايس ويرى ما هو الرقم الناتج. والمشكلة أن مرة أخرى أن الثقل الرقمي لا يقاس بل هو من حكم ستيفن أونوين الشخصي، وقد حولها لأرقام للتمرين فقط. الوقائع الست هي:

1 - لدينا شعور بالطيبة

2 - البعض يعملون الشر (هتلر، ستالين، صدام حسين)

3 - الطبيعة تحدث فيها أمور شريرة (زلازل، تسونامي، عواصف).

4 - ربما توجد معجزات صغيرة (أضعت مفاتيحي ثم وجدتهم)

5 - ربما توجد معجزات كبيرة (المسيح ربما قام من بين الأموات)

6 - البعض حصلت معه تجارب دينية

ولمجرد إعطاء القيمة (التي لا تساوي شيئًا بنظري) فإننا في النتيجة وبعد سباق بايس الذي يجري فيه الله ويسبق توقعات المراهنين جميعًا ثم يصبح آخر المتسابقين، ثم يصعد بقيمته للـ 50 % وينتهي بالسرور من الاحتمال الذي حصل عليه أونوين وهو 67 % في صالح وجود الله. وبعد ذلك يقرر أونوين بأنّ 67 % ليس كافيًا، وبخطوة غريبة يرفع الاحتمال

لـــــ 95 % وذلـك محصلة إسـخافية من الإيمان. ربما يبـدو ذلك كمزحة، ولكن هكذا أكمل الحسابات.

وأتمنى أن أشرح كيف سرر ذلك، ولكن لا شيء يمكـن أن يعدل هذا وقـد وجهـت هـذا النوع من السـخافة في مناسبة أخرى عندما تحديت متديـين وبعـض الوقت عليهم لامعين أن يبرّروا إيمانهـم، بعد أن اعترفوا بعـدم وجـود أدلة. أعـترفُ أنه لا توجد أدلة. هناك سـبب لتسـمية ذلك لإيمان (العبارة تدوي بالاتهام الشاكس، ولم يكن فيها أي تلميح لاعتذار أو دفاع عن الرأي).

ومـن المفاجئ أنَّ لائحة أونوين لا تحتوي على حجة التصميم، أو أيٌّ منهـا بـأيِّ حافز في تخمينـاته الرقمية لإمكانية وجود الله. بل أنه يـذكرهم ويحللهـم ككل إحصائيٌّ جيد كونهـم فارغين. وأنا أعتقـد أنَّ ذلك نقطةٌ في صـالحـه، بالرغـم مـن أنه أهمل حجـة التصميم لسـبب مغاير لسببي، ولكـن الحجـج التي يتقـدم بها من خـلال البـاب الخاص بالمدخـل لــــ «باييس» تبـدو لي ضعيفة نفس المستوى. وأعني بذلك بأنني سـأعطي وزنًا للإمكانيات مختلفًا تمامًا عن الـوزن الـذي أعطاه هو، ولكن من يهتم للأحكام الشـخصية؟ وهو يفكر بأنه يمكننا الاعتماد على حدسنا بالصح والخطأ بشكل قوي في صالح وجود الله، بينما أعتقدُ بأنه ليس من الواجب أن ينحرف هذا السـبب، في كلا الاتجاهين، عن اتجاه التوقّع الأصلي.

الفصل السادس والسابع سيشرحان لنا بأنه لا يمكن بناء قضية بشكل جيد لتدل على إنَّ امتلاكنا للحس بالخطأ والصواب له أي علاقة بوجود إله خارق للطبيعة. وكما نستطيع تقدير رباعيات بيتهوفن، فإنَّ إحساسنا بالخطأ والصـواب (لا يعني ذلك بالضرورة حافزًا لابداعها) كما هو بإله

أو بدونه. ومن ناحية أخرى فإنَّ أونوين يفكر بأنَّ وجود الشر، خصوصًا الكوارث كالزلازل والتسونامي هي أمور ضد احتمال وجود الله. وهذا يعاكس أونوين رأيي ولكنه يتماشى مع الكثيرين من علماء الدين القلقين.

الثيوديسي (إثباتات التدبير القدسي في وجه الشر الموجود) هو ما يقلق علماء الدين. والموسوعة رفيق أوكسفورد إلى الفلسفة تعطي تعريفًا لمشكلة الشر المعارضة الأقوى للإيمان التقليدي بالله. ولكنها فقط حجة ضد وجود إله طيب. الطيبة ليست جزءًا من التعريف لفرضية الإله، بل هي مجرد إضافة مرغوبة.

في الحقيقة الناس الذين لديهم نزعة دينية لديهم أيضًا عدم تمييز مرضي بين الحقيقة وما يرغبونه بأن يكون الحقيقة. ولكن بالنسبة للمتطورين والمؤمنين بنوع ما من القوى الخارقة، فمن السهل عليهم التغلبُ على مشكلة الشر. مسلَّمةٌ بسيطةٌ عن إله شرير، كالذي في كل صفحات العهد القديم. أو لو لم يعجبك ذلك، اخترع إله شرير مختلف، سمه الشيطان، وعُدَّ الشر كله نتيجة معركته مع إله الخير في العالم. أو حل أكثر تطورًا سلم بأنه صفة أمور أهم من أن يحصر اهتمامه بالإنسان. أو إنه ليس لا مباليًا بمعاناة الإنسان ولكنه يعتبرها ثمنًا للخيار الحر الذي يجب دفعه، كون خاضع للقوانين.

ويُوجد الكثيرون من علماء الدين ممن يسترشدون بأفكار كهذه. ولذلك لو أعدت عمل تمرين أونوين عن بايس، فلن تحرفني مشكلة الشر أو الأخلاق في أي اتجاه عن خطِ الصفر 50 % في حالة أونوين. ولكنني لن أحاجج هنا لأنني على كل حال لا أستطيع أن أتأثر بآراء شخصية، سواء كانت آرائي أو آراء أونوين.

هناك حجة أقوى بكثير، لا تعتمد على الأحكام الشخصية وهي حجة اللاإحتمالية والتي تنقلنا بشكل درامي بعيدًا عن نقطة الـ50 % اللاأدرية، بتطرّف نحو الإيمان بالله وذلك بنظر الكثيرين من المؤمنين وبتطرف نحو الإلحاد بنظري. وقد لمحت ذلك عدة مرات كل الحجج تدور حول هذا السؤال: من صَنع الله؟ والناس الذي يفكرون سيكتشفونه بأنفسهم

لا يمكن استعمال نظرية الإله المصمّم لتفسير الترتيب المعقد، لأنّ أي إله قادر على تصميم أي شيء يجب أن يكون معقّدًا بشكل كافٍ ويتطلب بدوره تفسيرًا لحقه في الوجود. الإله يتطلب ارتدادًا لا مفرٌ منه ولا يمكنه تفسيره. وهذه الحجة كما سأشرح في الفصل المقبل، ترينا بأنّ قِلّةَ احتمال وجود الله كبيرةٌ جدًا، على الرغم من أنه تقنيًا غير قابل للنفي، بالطبع

الفصل الرابع

لماذا الاحتمال الأكبر هو عدم وجود إله

«إنّ مرتزقي مختلف فروع الديانات يعانون من تقدّم العلم كما تعاني الساحرات من اقتراب الشروق، ويهمسون في وجه ذلك البشير الذي يعلن بأنّ تلك الأحلام المحترّة التي يعتاشون عليها في طريقها للزوال».

- توماس جيفرسون

طائرة البوينغ 747 الكبرى:

الحجة من اللااحتمالية هي الحجة الكبرى، وتظهر في الحجة التقليدية عن التصميم وهي بسهولة أشهر حجة تقدم في هذه الأيام عن وجود الله، وهي أمر مدهشٌ وعظيم لدى الكثير جدًا من المؤمنين بالله، بأنها كاملة ومقنعة تمامًا. هي بالتأكيد حجة قوية واشبه بأنّ لا جواب لها، ولكن بعكس الاتجاه الذي يراه المؤمنون تمامًا. وحجة اللااحتمالية في الواقع لو نُشرت بشكل صحيح، فإنّ تُبَرْهِنَ أنَّ الله غير موجود والاسم الذي اخترته للاستعراض إحصائيًا بأنَّ الله غير موجود؛ هو مناورة طائرة البوينغ 747 الكبرى.

الاسم آتٍ من الصورة المدهشة التي أتى بها فريد هويل عن طائرة البوينغ 747 وحمل الخردة. لست متأكدًا إذا ما كان هويل نفسه قد كتب عن ذلك، وزميله شاندرا ويكراماسنغ هي التي نسبتها إليه والمفروض أنَّ لتوثيق أصيل. هويل قال بأنَّ احتمال نشوء الحياة على الأرض ليس أكثر من احتمال إعصار، يعصف في حمل خردة، ويصادف الحظ بأن يجمع طائرة 747، وآخرون استعاروا هذه التشبيه ليشيروا إلى مواضيع التطوّر للأجسام الحية المعقدة، مع كل التزوير للحقيقة. الاحتمالات ضد تشكل حصان كامل وشغال، أو حتى خنفسة أو نعامة من جرّاء خلط الأجزاء المختلفة لما يقع في حقل احتمالات الـــــ 747 تلك الحجة باختصار هي المفضلة عند الخلوقيين حجة تطرح فقط من شخص لا يفهم أبسط الأشياء عن الانتخاب الطبيعي، شخص يظن بأنَّ الانتخاب الطبيعي هو نظرية حظ بينما هي بهذا المعنى للحظ تعني العكس تمامًا.

احتلاس الخلوقيين لحجة اللااحتمالية له نفس الشكل دائمًا وخيار الخلوقيين بإظهارها ملبقة في مظهر التصميم الذكي (ت.ذ) لا يشكل أي

فرق. ملاحظات لبعض الظواهر عالياً عن كائنات حية أو أحد أعضائها المعقدة وبالإمكان أن تكون أي شيء بدأ من جزء وانتهى بالكون نفسه، تؤدي للتسليم بأنها إحصائياً غير محتملة. وفي بعض الأحيان تُستخدم نمة المعلوماتية شحقي الداروينيين لتفسير مصدر المعلومات للأشياء حية، وذلك بالمعنى التقني لمحتوى المعلومات كقياس لا للاإحتمالية أو القيمة المفاجئة. أو تستخدم شعارات الاقتصاديين المبتذلة مثل «ليس هناك ما يسمى غداء مجانياً» ويتهم الداروينيون بمحاولة الحصول على شيء من لا شيء. وفي الواقع كما سأبين في هذا الفصل، فإنّ الانتخاب الطبيعي لداروين هو الحل الوحيد المعروف لاحجيّة مستحيلة الحل بأي طريقة أخرى عن موضوع من أين أتت المعلومات والحل يوضح بأنّ دعاة فرضية الله هم الذين يحاولون الحصول على شيء من لاشيء. والله يحاول الحصول على غداء مجاني بأن يكون هو نفسه ذلك الغداء. ومهما كان الموضوع الذي تحاول تفسير حدوثه بربطه بالمصمم قليل احتمال الحدوث احصائياً، فإن المصمم نفسه يجب أن يكون قليل الاحتمال على الأقل بنفس النسبة. الله هو 747 الكبرى.

حجة اللااحتمالية تنص بأنّ الأشياء المعقدة لا تأتي بالصدفة. والغالبية يفسرون بأن تأتي بالصدفة بمعنى تأتي بدون وجود تصميم مدبر. ولذلك فليس من المفاجئ أن يظنوا بأن اللاإحتمالية هو دليل على التصميم. الانتخاب الطبيعي الدارويني يظهر لنا خطأ ذلك عند اعتبار اللااحتماليات فيما يتعلق بالبيولوجيا. وعلى الرغم من أن الداروينية لا تتعلق بشكل مباشر بعالم الأشياء الجامدة كعلم الكون مثلاً فإنه ترفع مستوى الوعي عندنا خارج نطاق مجالاتها المحصورة بالبيولوجيا

الفهم العميق للداروينية يعلمنا الحذر عندما نفترض بأن التصميم هو البديل للصدفة، ويعلمنا أن نبحث عن تدرجات بطيئة جدًا في زيادة التعقيد. وقبل داروين، كان الفلاسفة مثل هيوم يفهمون أنَّ عدم احتمال الحياة لا يعني بالضرورة أن تكون مُصَمَّمة، لكنهم لم يستطيعوا تخيّل البديل. وبعد داروين، علينا جميعًا أن نشعر، عميقًا في عظامنا، بالشك في نظرية التصميم ذاتها. الوهم من التصميم هو فخ وقعنا فيه من قبل، ويُفترض أن داروين أعطانا المناعة ضدّه برفع مستوى وعينا والأمل أن يكون قد نجح في ذلك مع الجميع.

الانتخاب الطبيعي والوعي:

في إحدى مركبات الفضاء في الخيال العلمي، كان رواد الفضاء يعانون من الغربة.

تخيل أن الربيع بدأ هناك على الأرض! ربما لا تلاحظ مباشرة ما هو الخطأ في هذه العبارة، أن الشوفينية لنصف الكرة الشمالي مغروسة بعمق في شخصياتنا نحن الذين نعيش هناك، وحتى بعض الذين لا يعيشون هناك. العقل الباطن هو الكلمة الصحيحة. وفي تلك المنطقة علينا استعمال رفع الوعي. هناك سبب أعمق من أن يكون دخيلاً على المزاح في أنك تستطيع في أستراليا ونيوزيلاندا، أن تشتري خرائط للعالم والقطب الجنوبي فيها مرسوم في الأعلى. يا لتلك الخرائط من رافع رائع للوعي! لو ثبّتناها على جدران الصفوف في نصف الكرة الشمالي. سيتذكّر الطلاب يومًا بعد يوم بأنَّ الشمال هو قطبية اعتباطية لا علاقة لها بـ الأعلى. الخريطة ستثيرهم وترفع من وعيهم. سيذهبون للمنزل ويخبرون أهاليهم

وبالمناسبة، إعطاء الطلاب شيئاً يستطيعون معه أن يفاجئوا أهاليهم هو أحد أعظم المنح التي يقدمها مدرس.

أحد الدعاة للمساواة بين الجنسين لفت انتباهي لقوة رفع الوعي. تبدو كلمة "تاريخه" سخيفة ولكن عدم وجود التاء المربوطة في كلمة تاريخ لا يعني بأنّ التاريخ متعلّق بالذكور فقط. والاشتقاق سخيف، وكما في 1999 حيث استعمل ضابط في واشنطن كلمة بخارطي بمعنى بخيل وأُوقف بتهمة استعمال ألفاظ عنصرية و"نيجر" تعني العبد الأسود. ولكن حتى الاشتقاقات البسيطة مثل "تاريخه" أو بخارطي تنجح في رفع مستوى وَعْيِنا.

في إحدى الأمسيات توقفنا عن المزاح وصقلنا سكاكين الفلسفة، وعندها ظهرت أمور محيلة أخرى بين "تاريخه وتاريخ" بحسب اختلاف وجهات النظر.

الضمائر المتعلقة بالجنس تقع في الخط الأول في حالات رفع الوعي تلك. يجب عليه أن يسأل نفسه لو عليها أن تسأل نفسها عمّا إذا كان حدسه أو حدسها عن القالب اللغوي يتطلب منه أو منها الكتابة بهذا الشكل. ولو غضضنا النظر عن عدم أهلية اللغة وركّزنا على رفع الوعي والإحساس بنصف الجنس البشري، الرجل، الجنس البشري، حقوق الإنسان، كل الرجال خُلقوا سواسية، رجل واحد، صوت واحد، اللغة الإنكليزية تبدو وكأنها تستبعد المرأة. في شبابي لم يخطر لي بأنه من الممكن أن تشعر النساء بالإهانة من عبارات مستقبل الرجل[*]

(*) العبارات السابقة هي شعارات إنكليزية مترجمة حرفياً (المترجم والمدقق).

وخلال العقود الأخيرة رفعنا من وعينا، وحتى هؤلاء الذين لا يزالون يستعملون كلمة الرجل، بدلاً من الإنسان، يعملون ذلك بشيء من الاعتذار بسبب الوازع الثقافي أو من ناحية أخرى للمشاكسة، ويفخرون مومئًا مساندتنا للّغة التقليدية ليثيروا حفيظة المؤمنين بتساوي الجنسين. كل من ينتمي لروح العصر قد رفع من وعيه حتى هؤلاء الذين اختاروا الثبات على موقفهم السلبي ومضاعفة الخلاف.

المؤمنون بالمساواة بين الجنسين وضّحوا لنا قوة رفع الوعي، وأنا هـ سأستعير تقنياتهم لأستعملها في الانتخاب الطبيعي، الانتخابات الطبيعي ليس فقط لتفسير الحياة بشكل كامل، ولكنه يرفع وعينا أيضًا لقدرة العلم على شرح كيفية ظهور التعقيدات المرتبة من بدايات بسيطة وبدون توجه متعمد. والفهم الكامل للانتخاب الطبيعي يشجّعنا أن نطبّقه بجرأة في فروع أخرى. إنه يرفع من مستوى الشك، في تلك الفروع الأخرى، في صحّة البدائل المزورة والتي كانت في يوم ما، قبل الداروينية، خدع بيولوجية. من قبل داروين كان باستطاعته أن يخمّن بأنّ شيئًا يبدو مصممًا بالتأكيد كجناح الذبابة أو عين النسر يمكن أن يكون ناتجًا عن سلسلة من التغيّرات غير العشوائية، بل لأسباب طبيعية بحتة؟

قصة دوغلاس أمام الطريفة والمحركة للعواطف لتحوله للإلحاد الراديكالي أصرّ على كلمة راديكالي لئلا يخطأ أحد ويعتبره لا أدري، شهادة لقوة الداروينية في رفع الوعي. آمل العفو من القارئ عما سيبدو وكأنه مديح للنفس فيما يأتي. إنّ تحوّل دوغلاس بسبب كتبي السابقة والتي لم تُكتب بهدف تحوّل أحد هو السبب في إهداء هذا الكتاب لذكراه الذي يهدف لذلك!

سُئِلَ دوغلاس في مقابلة نُشِرَتْ مؤخَّرًا في سلمون أوف داوت، من قبل صحافي عن كيفية تحوله للإلحاد وبدأ الإجابة بشرح كيفية تحوله للاأدرية ثم استطرد قائلاً:

فكرت وفكرت وفكرت، ولكنني لم أمتلك ما يكفي للاستمرار وبالتالي لم أصل لأي قرار. كنت شكاكًا في فكرة الله لحدٍّ كبير، ولكني لم أعرف الكثير عن أي شيء، بمكنني من تخيل نموذج أو شرح لكيفية عمل الحياة، الكون وأي شيء آخر. ولكنني تابعت وتابعت القراءة والتفكير. وكنت في الثلاثينات عندما وقعت على بيولوجيا التطور وبالتحديد كتب ريتشارد دوكينز المورث الأناني ومن بعده صانع الساعات الأعمى وفجأة اعتقدتُ خلال قراءتي الثانية لكتاب المورث الأناني كل شيء صار في مكانه. والمبدأ كان مدهشًا وعظيمًا ببساطته، ولكنه يعطينا تلقائيًا طبيعيًا لكل التعقيدات المحيّرة للحياة. والرهبة التي اعترتني جعلت الرهبة التي يتحدث الناس عنها بخصوص التجارب الدينية تبدو بصراحة، سخيفة بجانبها، وأنا أفضّل الرهبة الناتجة عن الفهم، على الرهبة الناتجة عن الجهل في أي وقت.

مبدأ البساطة الذي تحدث عنه، بالطبع ليس لي علاقة به. إنَّ نظرية داروين في التطور بالانتخاب الطبيعي وليس الوعي الأكبر في العمر، دوغلاس افتقدك. أنت أذكى وأظرف وأكثر انفتاحًا وأسرع بديهة وأطول قامةً مرتد بسبب كتبي وربما إنك الوحيد. أمل أن هذا الكتاب سيضحكك ولكن بالتأكيد أقل مما تستطيع إضحاكي.

الفيلسوف المتمرّس بالعمل دانييل دينيت يشير إلى أنَّ التطوّر يعاكس إحدى أقدم الأفكار التي نملكها فكرة الحاجة لأشياء معقّدة ذكية لعمل

أشياء أقل تعقيدًا. أسمي ذلك نظرية الخلق المقطرة لن تجد رمحًا يصنع صانع رماح. لن تجد نعل فرس يصنع حدادًا ولا وعاءة فخار يصنع فخارًا. اكتشاف داروين لعملية فعالة تناقض الحدس بشكل كامل يجعل مساهمته في الأفكار الإنسانية ثورية بشكل كبير ومشحونة بطاقة هائلة لرفع الوعي.

من المفاجئ جدًا معرفة ضرورة رفع الوعي وحتى في عقول العلماء اللامعين في حقول غير البيولوجيا. فريد هويل كان فيزيائيًا وفلكيًا لامعًا ولكنه أخطأ في فهم البوينغ 747 كذلك أخطأ في مجال البيولوجيا حيث حاول إهمال أحد أنواع المستحاثات وعدّها خدعة، أمور كهذه تنبئنا عن حاجته للاطلاع على شيء ما ليرفع من وعيه بما يتعلق بنظرية الانتخاب الطبيعي. أعتقد أنه على مستوى التفكير قد فهم الانتخاب الطبيعي ولكن يبدو بأنك تحتاج لأن تنقع وتغطس وتسبح فيها قبل أن تستطيع أن تقدر فعلاً قوتها الحقيقية.

إن علمنا يرفع من وعينا بطرق مختلفة. وعلم فريد هويل الفلكي يضعنا في أماكننا عمليًا ومجازيًا ويقلل من كبريائنا ليصبح قابلاً للاحتواء على منصة ضيقة تلعب عليها أدوار حياتنا على شظية الحطام تلك الناجمة عن الانفجار الكوني. الجيولوجيا تذكرنا بوجودنا القصير سواء كأفراد أو كصنف وترفع من وعي جون راسكين وتثيره لدرجة البكاء المزلزل في 1951 لو تركني الجيولوجيون وحيدًا لكنت بخير تمامًا ولكن تلك المطارق المخيفة أسمع نقراتها في نهاية كل جملة من الكتاب المقدس. نظرية التطور تعمل نفس الشيء من ناحية إحساسنا بالوقت ليس ذلك مفاجئًا لأنها تعمل على مقياس الزمن الجيولوجي. ولكن تطور داروين،

وخصوصًا الانتخاب الطبيعي فعل شيئًا آخر أيضًا. إنها تخرق الوهم عن التصميم في فرع البيولوجيا، وعلمتنا أن نصبح شكاكين في كل ما يتعلق بمر صيات تبدو وكأنها تتعلق بالتصميم فيما نرى في علم الفيزياء والفلك أيضًا.

أعتقد أن الفيزيائي ليونارد سوسكيند فكر في ذلك عندما كتب، أن لست عالم تاريخ، ولكنني سأغامر بإعطاء رأيي. لقد بدأ علم الفلك الحديث في الحقيقة مع داروين ووالاس. وبخلاف كل من سبقهم فإنهم قدموا شرحًا لوجودنا برفض أي عميل خارق. لقد وضع داروين ووالاس معايير ليس فقط لعلم الحياة ولكن في علم الفلك أيضًا.

فيزيائيون آخرون ممن هم أعلى من أن يحتاجوا رجمًا لوعيهم ومنهم فيكتور ستينغر، ولذا أوصي بكتابه هل وجد العالم لنا؟ (الجواب لا) بشدة. وبيتر اتكينز وكتابه إعادة النظر في نظرية الخلق هو أحد الكتب المفضلة عندي لأعمال الشاعرية العلمية المحترفة. أدهش باستمرار من المتدينين، بعيدًا عن رفع وعيهم بالطريقة التي اقترحتها، يبتهجون لفكرة الانتخاب الطبيعي كطريقة الله بالخلق.

لقد لاحظوا بأنّ التطور بالانتخاب الطبيعي سيكون سهلاً للحصول على عالم مليء بالحياة ولله في تلك الحال لن يحتاج لعمل أي شيء! بيتر اتكينز، في الكتاب الذي ذكرته يأخذ ذلك الخط الفكري بعقلانية الاستنتاج فلا إلهي عندما يسلم بفرضية إله كسول يحاول أن يعمل بأقل ما يمكن من الجهد ليجعل الكون مليء بالحياة. وإله اتكينز أكسل حتى من إله القرن الثامن عشر: الإله المرفه، لا ارتباطات، عاطل عن العمل، زائد عن الحاجة، عديم الفائدة. وخطوة خطوة ينجح اتكينز في تقليل

كميه العمـل للإله الكـون حتى ينتهي بعمل لا شيء على الإطلاق وبدت يمكنه تفادي إزعاج نفسه بأنه يوجد أيضًا. لا يزال حيًا في ذاكرتي مشهد الأبيِن التعليمي لوودي آلن لو كان هناك إله فلا أعتقد أنه شرير وأسوأ ما يمكن أن تقولَ عنه أنه ضعيف إنتاجيًا

التعقيد المتعذر الإنقاص:

من المستحيل المبالغة في حجم المشكلة التي حلها داروين ووالاس على سبيل المثال، أستطيع أن أذكر التشريح، علم الخلية، الكيمياء الحيوية والسلوك لأي كائن حي على الإطلاق. ولكن ما انتقاه الخلوقيون هو أهم مفخرة فيها والأسباب واضحة عن المظهر التصميمي، ومن السخرية الرقيقة أني هنا قد أخذت حجتي من كتاب لأحد الخلوقيين. الحياة كيف أصبحت على ما هي؟ لا اسم للمؤلف ومنشور بست عشر لغة من ذي واتشتاور أوفر بايبل وتراكت سوسايتي على 11 مليون نسخة مليون نسخة، على ما يبدو إنه أحد الكتب المفضلة لدى الشركة؛ لأنّ ستة نسخ من الأحد عشر مليونًا على الأقل أرسلت لي كهدايا من مجهولين حول العالم مع التمنيات.

لنأخذ صفحة من هذا العمل المجهول والموزع بإسراف، لنجد الإسفنجة المعروفة بسلة فينوس للزهور (أويبلكتيلا)، مصحوبة بعبارة من السير دافيد اتينبورو، بهذا الشكل" عندما تظهر هيكل الأسفنجة المعقد من السيليكا سبكولس والمروحة بسلة فينوس للزهور، فأن الخيال يحتار. كيف اتفق لخلايا ميكروسكوبية لأن يكون لها ملايين الشظايا الزجاجية الشخصية لتشكل ذلك الشبك المعقد الجميل؟ لا نعرف. وكاتب الواتشتاور لا يضيع وقتًا ويضيف جملته الخاصة المحتوية

على الجري: ولكننا نعرف شيئًا واحدًا: الصدفة ليست المصمم؟ بالتأكيد لا، الصدفة ليست المصمم. هذا شيء نتفق عليه جميعنا. واللااحتماليات الإحصائية لظاهرة كهيكل اللاويلكتيلا تقع في قلب المعضلة التي يتوجب على أي نظرية للحياة حلها. وكلما كبر اللااحتمالية إحصائيًا كلما صارت الصدفة أقل تصديقًا لتكون هي الحل. وهذا ما نعنيه كلمة اللااحتمالية. ولكن الحلان المرشحان للمعضلة ليسا التصميم والصدفة، كما هو المعتقد الخاطئ، بل التصميم والانتخاب الطبيعي.

الصدفة ليست حلاً، نظرًا لكبر قيمة اللااحتمالية التي نراها في الكائنات الحية، وليس هناك من بيولوجي عاقل يقترحها. والتصميم ليس حلًا حقيقيًا أيضًا، كما سنرى لاحقًا، ولكن الآن سأكمل استعراض المشكلة التي يجب على أي نظرية للحياة حلها المشكلة عن كيفية تفادي الصدفة.

نقلب صفحة واتشاور، فنجد النبتة الرائعة المسماة خليون الهولندي (درستولوخيا تريلوباتا) كل أجزائها تبدو مصممة بأناقة لالتقاط الحشرات وتغطيتهم بغبار الطلع وإرسالهم لنبتة خليون الهولندي أخرى. الأناقة المعقدة للزهرة تدفع واتشاور للتساؤل. هل حدث ذلك كله بالصدفة؟ أم إنها بسبب التصميم الذكي؟ ومرة أخرى.

لا بالطبع لا لم تحدث بالصدفة. ومرة أخرى التصميم الذكي ليس البديل الصحيح للصدفة. الانتخاب الطبيعي ليس فقط حلاً اقتصاديًا معقولاً وأنيقًا فقط، بل إنه الحل الفعّال كبديل للصدفة المقترحة منذ الأزل. التصميم الذكي يعاني من نفس الاعتراض كما الصدفة

ببساطة هو ليس حلاً معقولاً لأحجية اللااحتمالية العالية. وكلما علا مستوى اللااحتمالية، كلما أصبحت نظرية التصميم أقل مصداقية. ولكن نرى بوضوح، بأنّ التصميم الذكي سيضاعف المشكلة. ومرة أخرى المشكلة هي المصمم نفسه (أو نفسها) وكيف وجد من أصله. أي شيء قادر لتصميم شيء غير محتمل كغليون الهولندي (أو الكون) سيكون أقل احتمالاً من غليون الهولندي. وبعيدًا عن إنهاء الارتداد الشرير، فإن الله يضاعف نهج النظرية كثأر.

أقلب صفحة أخرى في (والتشناور) لترى وصفًا لشجرة الخشب الأحمر العملاقة (سيكوياديندرون جيجانتوم)، شجرة لها تأثير خاص علي لأن أحدها توجد في حديقتي، مجرد طفل رضيع بعمر قرن تقريبًا، وأطول شجرة في الحارة.

رجل ضئيل يقف بجانب الشجرة، ينظر للأعلى في صمت ودهشة لعظمة الهائلة. هل هناك أي معنى للإيحاء بأنّ شكل هذا العملاق الجليل ونشوئه من البذرة الصغيرة ليس مصممًا؟ ومرة أخرى، لو كنت تظن بأنّ الصدفة هي البديل الوحيد للتصميم، فالإجابة لا، ليس هناك معنى. ومرة أخرى فكاتبي الكتاب حذفوا أي إشارة للبديل الحقيقي، الانتخاب الطبيعي، ربما لأنهم لم يفهموها بصدق أو لأنهم لا يريدون أن يفهموها.

إنّ العملية التي تأخذ بها النباتات الطاقة، مهما تكن صغيرة كعشبة الملك أو عملاقة كشجرة الويلينغتون، تسمى بالتمثيل الضوئي. ومرة أخرى (والتشناور): هناك حوالي سبعون تفاعل كيميائي في عملية التمثيل الضوئي، أحد البيولوجيين قال تلك أعجوبة حقيقية.

النباتات الخضراء تسمى بمعمل الطبيعة جميلة، هادئة، لا تلوث، تنتج الأوكسجين، تنقي المياه وتسقي الكائنات الأخرى. هل حدث ذلك بالصدفة؟ هل هذا ممكن التصديق؟ لا، لا يمكن تصديق ذلك، ولكن تكرار المثال بعد الآخر لن يفيد شيء.

منطق الخلوقيين لا يتغير. بعض الظواهر في الطبيعة عديمة الإحتمال بشكل كبير، معقدة جدًا، جميلة جدًا، ومدهشة جدًا لتكون أتت بالصدفة، والبديل الوحيد الذي يتمكن الكاتب من تخيله هو التصميم الذكي ولذلك يتوجب وجود مصمم.

وإجابة العلم على هذا المنطق الخاطئ لا تتغير أيضًا. التصميم ليس البديل الوحيد للصدفة. الانتخاب الطبيعي هو البديل الأفضل. بالتأكيد التصميم ليس بديلاً حقيقيًا لأنه يؤدي لطرح مشكلة أكبر من المشكلة التي حلّها. من صمّم المصمّم؟ الصدفة والتصميم حلان فاشلان لتلك اللااحتمالية الإحصائية؛ لأنّ أحدهما هو المشكلة والآخر مجرد ترديد لها. الإنتخاب الطبيعي هو الحل الحقيقي، الحل الوحيد الفعال الذي اقترح حتى الآن. وليس فقط حلاً واقعيًا، بل أنه حل مذهل في أناقته وقوته.

ما هو السبب الذي يجعل الانتخاب الطبيعي ينجح كحل لمشكلة اللااحتمالية حيث تفشل كلا النظريتين، الخلوقية والصدفة عند بداية البداية؟ الجواب هو بأنّ الانتخاب الطبيعي عملية تراكمية مما يفتت مسألة اللااحتمالية لفتات. وكل منها صغير بحيث أن لااحتماليته معقولة، ولكن ليست من الممنوعات الحدوث. وعند تكوم العديد من التسلسلات، فإن الناتج النهائي سيكون لا احتماليًا بشكل كبير جدًا جدًا بالطبع، لا احتمالي بشكلٍ لا يقبل مجالاً للشك أن يكون قد حدث بالصدفة. والناتج النهائي

الذي يشكل الكائن الذي يحاجج به الخلقيون بشكل مرهق بأشكاله المختلفة. الخلقي يخطئ الهدف، لأنه (لا يجب هنا أن تنزعج النساء من استعمالي هنا في الضمير المستعمل) يصرّ على أن يعامل احتمال التكوين كخطوة واحدة، حدث واحد. إنه لا يفهم قوّة التراكم.

في كتاب صعود الجبل اللااحتمالي وضعت النقطة بمثال. تخيل جبلاً أحد جوانبه منحدر مطلق، من المستحيل تسلقه، والطرف الآخر منحدر لطيف يصعد للقمة. في القمة يجلس عضو معقد كالعين أو البكتريا ذات المحرك المروحي. الفكرة السخيفة بأنّ تعقيدًا كهذا يتجمع بشكل آني يرمز بالانتقال من قدمِ الجبل لقمته بقفزة واحدة.

التطور، على العكس من ذلك، يذهب حول الجبل من الناحية الأخرى ويصعد المنحدر اللطيف زحفًا، بسيطًا! أليس كذلك؟ مبدأ الصعود بلطف مقابل القفزة الواحدة بسيط جدًا، لدرجة تدفعك للتعجب من الحاجة لكل هذا الوقت حتى أتى أحد ما كداروين لاكتشافها. عندما حصل ذلك كانت قد مضت حوالي ثلاثة قرون على نشر نيوتن لـــ العام العجائبي، رغم أن إنجازه بدا وقتها أصعب من ذلك الذي لداروين.

استعارة أخرى مفضلة عن تطرف اللااحتمالية في حالةِ قفل خزنة بنك. نظريًا يمكن للسارق أن يكون محظوظًا بالحصول على مجموعة الأرقام الثمانية بالصدفة وحدها. عمليًا المجموعة تصمم بلااحتمالية عالية لدرجة تجعل ذلك موازيًا للمستحيل بنفس درجة فكرة فريد هويل عن البوينغ 747. ولكن تخيل قفلاً مصممًا بشكل سيّئ وأنه يعطي إشارات استطرادية تعلو كلما قرب الرقم من الرقم الصحيح. أفترض أنّ اقتراب

القرص من الرقم الصحيح، فإنّ باب الخزنة يفتح قليلاً، وحفنة من النقود تسقط منها. فاللص في هذه الحالة سيحصل على الجائزة الكبرى في وقت قصير جدًا.

الخلقيون يحاولون استعمال حجة اللااحتمالية لصالحهم بالادعاء بأنّ السؤال البيولوجي الموازي هو موضوع الجائزة الكبرى أو لا شيء. والاسم الآخر المستعمل لـ "الجائزة الكبرى أو لا شيء" هو التعقيد المتعذّر الانتقاص: العين ترى أو لا ترى، الجناح يطير أو لا يطير. ولا يفترض أن يكون هناك أي حلول وسط ذات فائدة. وهذا ببساطة خطأ. والتوسطيات كثيرة جدًا عمليًا وهذا بالضبط ما نتوقعه نظريًا. ومجموعة أرقام الخزنة في الحياة يوازي الإشارات الاستطرادية التي تعلو وتنخفض بالقرب أو البعد عن الرقم الصحيح. الحياة الحقيقية تبحث عن المنحدر اللطيف خلف الجبل اللااحتمالي، في حين أنّ الخلقيين عُميٌ عن كل ذلك بالمنحدر المفاجئ المطلق في المقدمة.

داروين خصص فصلاً خاصًا في كتاب أصل الأنواع "الصعوبات في نظرية الخلق بالتعديل"، ومن العدل أن نقول بأنّ هذا الفصل المختصر يتوقع ويرتب كل المزاعم الصحية التي أقترحت منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا. والصعوبات الماثلة كانت في "الأعضاء البالغة الكمال والتعقيد" والتي توصف أحيانًا خطأً بـ "التعقيد المتعذّر الانتقاص".

أختار داروين العين كونها خاصة جدًا في هذا التحدّي: "الافتراض بأنّ العين، بكل مواصفاتها التي لا تقبل التقليد كالتركيز على مسافات مختلفة أو السماح لكميات مختلفة من الضوء بالمرور عبر الحلقة، وتصحيح الشكل الكروي والانحراف اللوني، قد تشكلت بالانتخاب الطبيعي،

يسر - وأنا أعترف بحرية - أعلى درجات السحب. الخلوقيون يقتبسون هذه الجملة بهجة كبيرة مرة تلو الأخرى.

ولسنا بحاجة للقول بأنهم لا يذكرون ما يأتي بعد ذلك. اعتراف داروين المقتبس ليس إلا أداة بلاغية يشد بها خصمه لناحيته حتى تكون الضربة أقسى عندما يحين وقتها. والضربة بالتأكيد هي شرح داروين السهل عن كيفية تطور العين بشكل تدريجي. يُحتمل أنَّ داروين لم يستعمل عبارة التعقيد المتعذر الإنقاص، أو التدرج السلس نحو قمة جبل اللااحتمالية، ولكنه بالتأكيد فهم كلا المبدأين.

ما هي فائدة عين؟ أو ما فائدة نصف جناح؟ حجتان هوريتان من التعقيد المتعذر الإنقاص. الجهاز الوظيفي يكون متعذّر الإنقاص في حالة توقفه تمامًا عن العمل بمجرد إنقاص أي جزء منه. هذا كان من المسلّمات في حالتي العين والجناح، ولكن عندما نفكّر لبرهة في هذه الافتراضيات، نرى خطأها مباشرة.

إنَّ مريضة ماء العين المعتّم التي رفعت عدسة عينها جراحيًا لا تستطيع رؤية صورة واضحة بدون نظارات، ولكنها ترى ما يكفي لتفادي الاصطدام بشجرة أو الوقوع من حافة عالية. ونصف جناح ليس جيدًا كجناح كامل، ولكنه أفضل من لا جناح على الإطلاق. يستطيع نصف الجناح أن ينقذ حياتك بتخفيف الصدمة الناتجة عن الوقوع من على شجرة بطول ما، و51% من الجناح يساعدك في حالة شجرة أعلى بقليل. ومهما كانت نسبة الجناح الذي تملكه، سيكون هناك علو مرافق يستطيع جزء الجناح إنقاذ حياتك فيما لا يستطيع جزء أصغر فعل ذلك. والتجربة الفكرية عن الأشجار المختلفة الارتفاع، والسقوط من أعلاها،

هي فقط أحد الطرق لنرى نظريًا أنه من المتوقع وجود تدرج سلس للمنافع على طول الخط بدأ من 1 % من الجناح وانتهاء بجناح كامل العاب مليئة بأمثلة عن حيوانات تنزلق أو تهبط مظليًا لتبرير الفكرة عن كل خطوة صعودًا على ذلك الجبل من اللااحتمالية.

بالمشابهة مع الأشجار المختلفة الارتفاع من السهل تخيل ظروف نستطيع فيها نصف عين أن تنقذ حيوان في حين أن 49 % من العين لن تكون قادرة على ذلك. تدرج سلس بناء على معطيات الإضاءة المتوفرة، والمسافات التي تستطيع بها لمح الفريسة أو المفترس. وكما الجناح وسطوح الطيران، متوسطات معقولة كهذه ليست فقط سهلة التخيل بل إنها منتشرة بوفرة في مملكة الحيوانات

الدودة المسطحة لديها عين، وبكل المقاييس تعد أقل من نصف عين بشرية. الناوتيلوس (وربما أبناء عمومتها المنقرضين الذين كانوا مسيطرين على البحار) لها عين متوسطة بين عين الدودة والإنسان. وبخلاف عين الدودة المسطحة التي تميز الضوء عن الظل فقط ولا ترى أي صورة، فإن عيون الناوتيلوس المشابهة لـ آلة تصوير ذات ثقب تستطيع عمل صورة حقيقية، ولكنها مشوشة ومعتمة مقارنة لصورنا أعيننا. سيكون من التزوير أن نضع سلمًا دقيقًا بأرقام لتدرج تحسن الرؤية، ولكن لا أحد يستطيع النفي بشكل عاقل بأنّ تلك الأعين اللافقريات، وغيرها كثير، هي أفضل من عدم وجود عين الأطلاق، وبأنّ كل الأعين مصفوفة على المنحدر السلس للجبل اللااحتمالي وأعيننا قريبة من القمة ليست أعلى من القمة ولكن عالية حتمًا وفي

صعود المرتفع اللااحتمالي، خصصت فصلاً خاصًا للعين والجناح، وسبب في «كم كان من السهل أن يتطوروا ببطء [ربما المس بذلك البعد] تدريجيًا» وسأترك هذا الموضوع هنا

وبذلك نرى بأنّ العين والجناح بالتأكيد ليسا من التعقيد المتعذّر الإنقاص ولكن الأكثر إثارة من هذا المثال هو في الدرس الذي سنستنتجه بشكل عام. ألا وهو الواقع بأنّ الخطأ المميت، الذي وقع فيه الكثيرون فيما يتعلّق بهذه الأمور البديهية، يجب أن ينبهنا لأمثلةٍ أخرى أقل بديهية، مثل الحالات الخلوية والبيوكيميائية المزعومة من الخلوقيين المُحتمين بالعبارة الملطّفة المناسبة لنظرية التصميم الذكي

لدينا قصة تحذيرية هنا، وتقول لنا: لا تعلن بأنّ أي شيء هو تعقيد متعذّر الإنقاص؛ لأنّ هناك احتمالاً كبيرًا ألا تكون قد تمعّنت بحذر، أو فكرت بشكلٍ كافٍ عنه. ومن جهة أخرى لا يجب علينا نحن الذين في جانب العلم أن نكون اعتقاديين بثقة. ربما إنّ هناك شيئًا ما في الطبيعة لا يمكنه بسبب تعقيده المتعذر الإنقاص، أخذ مكان على المنحدر السلس لجبل اللااحتمالية.

الخلقيون محقّون في أنه لو ظهر التعقيد المتعذر الإنقاص بصدق وبشكل صريح، فإنّ ذلك مما يمكنه أن يهدم نظرية داروين.

داروين بذاته قال: «لو كان بالإمكان الاستعراض بأن أي عضو معقّد موجود ليست له الإمكانية أن يكون ناتجًا عن تطور تدريجي ناتج عن تراكم العديد من التغيرات البسيطة، فإنّ نظريتي تنهار بدون شك ولكني لم أجد حالة كهذه». داروين لم يجد تلك الحالة، ولا أحد من

بعده حتى الآن مستطاع، برغم كل الجهود النَّشِطة المستميتة. الكثير من الحلول اُقترحت وعُرِضت ولا شيء منها صمد أمام التحليل.

على أية حال، وبالرغم من أن التعقيد المتعذر الانتقاص من الممكن أن يسبب انهيار نظرية داروين لو وُجِد، من الذي يستطيع النفي بأنَّ ذلك سيهدم نظرية الخلق أيضًا؟ وبالتأكيد فقد تحطمت نظرية التصميم الذكي، ومرة أخرى أجهد السبب إلا وهو، مهما كانت معرفتنا قليلة عن ماهية الإله، فإننا نعرف بأنه شديد التعقيد، وبالتالي متعذر الانتقاص أيضًا.

لعبة الحلقة المفقودة:

البحث عن أمثلة للتعقيد المتعذر الانتقاص ليس بالأساس طريقة علمية للمتابعة. مجرد حالة خاصة للمحاججة تعتمد على الجهل ومشابه لمنطق مزوّر يُسمّى استراتيجية إله الفراغات المبتدعة من قبل عالم الدين ديتريش بانهوفر.

يبحثون الخلقيون بحماس عن فراغات في معارف ومفاهيم العصر وبمجرد ظهور ما يبدو كفراغ، فإنه يفترض بأنَّ الله يجب أن يملأه بطبيعة الحال. ما يقلق رجال الدين المفكرين مثل بانهوفر هو أن هذه الفراغات تصغر مع تقدم العلم، والله في هذه الحالة مهدَّد بعدم وجود أي شيء يعمله أو أي مكان يختبئ فيه. ما يقلق العلماء هو شيء آخر أنه من الضروري في أي مؤسسة علمية أن تعترف بالجهل، بل وتغتبط به كتحدٍّ لاكتشافات مستقبلية. كما كتب صديقي مات ريدلي، معظم العلماء ضجروا من الأشياء التي اكتشفوها. إنَّ ما يجهلونه هو دافعهم للاستمرار.

غبطة الشعور الباطني والرغبة أن نبيعها كلغز. غبطة العلماء برؤية الأشياء له سبب مختلف تمامًا، لأنه يعطيهم الفرصة للعمل، وسأكرر ذلك في الفصل الثامن. وأحد الآثار السيئة للدين هو تعليمنا بأنّ الاقتناع بالأشياء التي لا نفهمها هو ميزة جيدة.

الاعتراف بالجهل المؤقت أمر حيوي جدًا للعلم الجيد. ولذلك فإنه من المؤسف القول على الأقل بأنّ استراتيجية الخلوقيين الأساسيين سلبية تتمثل بالبحث عن الفراغات العلمية بزعمهم بأنّ الله يملأها بالتصميم الذكي.

ما سأذكره الآن لا يعدو كونه افتراضًا ولكنه معبّر تمامًا. الخلوقي يقول: «إنّ مرفق الضفدع معقد بشكل لا يقبل الاختزال. وأي جزء من المرفق سيكون عديم الفائدة بدون أن تجتمع الأجزاء الباقية معه. وأراهن أنك لن تستطيع التفكير بطريقة يستطيع بها مرفق ضفدعة ابن عرس أن يتطور تدريجيًا ببطء؟» وعندما يفشل العالم بإعطاء جواب مباشر ومفهوم، فإنّ الخلوقي يستنتج الاستنتاج الأساسي: حسنًا، النظرية البديلة، التصميم الذكي، تفوز بالتزكية.

لاحظ التحيّز في المنطق: فشل النظرية (أ) جزئيًا، يجعل نظرية (ب) صحيحة. لا نحتاج القول هنا بأنّ المنطق نفسه لا يطبق في الحالة المعاكسة. ونحن نشجع القفز للنظرية الأساسية بدون حتى النظر لفرصة فيها إذا كانت ستفشل في بعض أجزائها كالنظرية التي تزعم أخذ مكانها!

التصميم الذكي هو الضمان للخروج أحرارًا من السجن مع مناعة ضد المتطلبات الصارمة التي تطلبها نظرية التطور. ولكن النقطة التي أريد توضيحها هنا هي نزعة الخلوقيين تعوّض طبيعة العالم، الصغيرة وربما

بالتأكيد بالابتهاج بالحيرة المؤقتة. ولأسباب عميقة ربما يتردد علماء اليوم قبل القول: «همم، نقطة مثيرة فعلاً. أتعجب كيف تمكن أسلاف الضفدع ابن عرس من تطوير مفاصل مرافقهم. أنا لست اختصاصياً بضفادع ابن عرس، علي أن أذهب لمكتبة الجامعة وألقي نظرة. من الممكن أن يكون هذا موضوعًا لمشروع تخرج مثير لطالب تخرج».

في اللحظة التالية التي يقول أحد العلماء شيئًا كهذا، وقبل أن يبدأ الطالب مشروعه للتخرج بكثير سنرى الاستنتاج المُجتزأ عنوانًا عريضًا على كتيبات الخلوقيين: ضفادع ابن عرس لا يمكن إلا أنْ تكون مصممة من قبل الله.

هناك بالتالي وللأسف علاقةٌ بين الطريقة العلمية المطلوبة للبحث في المجالات المجهولة بهدف توجيه الأبحاث نحوها من جهة، وبين دعاة التصميم الذكي المحتاجين للمجالات المجهولة لزعم الاستنتاج القصيري. ولهذا السبب بالذات ليس هنالك أي أدلة تطلبها نظرية التصميم الذكي، وتزدهر فقط في الفراغات في المعرفة العلمية، لا يلائم ذلك الحاجة العلم للتعرف والاعتراف بنفس هذا الفراغ كمدخل للبحث العلمي فيها. وفي ذلك يجد العلم نفسه متفقًا مع علماء دين متطورين مثل بونهوفر، متحدًا معه ضد العدو المشترك من الساذج، وعلم الدين الشعبي والفراغات الملوثة بالتصميم الذكي

إنّ علاقة الحب بين الخلوقيين والفراغات في فهرس المتحجرات يمثل كل علم دين الفراغات. وقد قدمت لأحد الفصول فيما يسمى الانفجار الكامبري بالجملة الآتية: يبدو للمفكر بأنّ المتحجرات قد وُضعت هناك بدون تطور عبر التاريخ.

مرة أخرى تلك البلاغة في مقدمة المقال قصد بها شحذ شهية المستمع للتفسير الكامل الذي يتلوها. الحزن كان الإدراك المتأخر الذي وضح لي الآن كم كان يجب أن يكون متوقعًا أنّ التفسير الصبور الذي قدمته ستقطع بأكمله وستُجتزأ القطعة ليحتج لتستعمل خارج نطاق الموضوع الخلقيون مغرمون بالفراغات في سجل المستحاثات المتحجرة، كما هم مغرمون بالفراغات الأخرى بشكل عام.

الكثير من مراحل التطور الانتقالية مدوّنة بأناقة، احتمالًا على سلسلة مستمرّة التغيّر من الشواهد المتحجرة المتوسطة. وتلك السلسلة عند البعض غير مستمرة، وهؤلاء هم الفراغات المشهورة. كما أشار لذلك مايكل شيرمر في قوله بأنه لو تم اكتشاف متحجرة لسد أحد الفراغات بشكل لا يقبل الشك، فإنّ الخلوقيين سيعلنون بأنّ عدد الفراغات قد تضاعف! على الأحوال كافة. لاحظ مرة أخرى الاستعمال غير المبرّر للمبدئية. عندما لا يوجد سجل أو وثيقة متحجرة تُسلّم بالتطور الانتقالي فإنّ الافتراض المبدئي هو عدم وجود تطور انتقالي وهذا يعني أنّ هناك تدخل إلهي.

من غير المنطقي تمامًا المطالبة بوثائق كاملة لكل خطوة لأي حكاية، سواء في التطوّر أو أي علم آخر. لأنه يمكنك المطالبة أيضًا وقبل إدانة شخص ما بجرم القتل، بتسجيل سينمائي كامل لكل خطوة قبل حصول الجريمة، وبدون أي انقطاع. نسبة ضئيلة جدًا من الجثث تتحجر، ونُعدّ محظوظين لوجود هذا العدد من المتحجّرات بين أيدينا.

بالإمكان بسهولة ألا يكون هناك أي متحجرات بالمرة، ورغم ذلك فإنّ العديد من الأدلة عن التطور من مصادر أخرى، كالموروثات الجزيئية

والتوزع الجغرافي شديدة القوة بشكل كبير - مع ذلك فإن نظرية التطور تتنبأ بأنه لو ظهرت متحجرة وحيدة في العصر الجيولوجي الخاطئ، فإن النظرية تنهار برمتها. وعندما سأل أحد المتحمسين البابويين عن بُرم لتقويض نظرية التطور كانت إجابة ج. ب. س. هالدان: متحجرة لأرنب تعود للعصر البريكامبري. لم توجد حتى الآن متحجرة كتلك مما يعرف بها، على الرغم من كل أساطير الخلوقيين غير الموثوق بها عن جماجم بشرية في طبقات الفحم الحجري وآثار أقدام بشرية جنباً إلى جنب لآثار ديناصورية.

المراهنات بالأساس في عقل الخلوقيين، مملأ بواسطة الإله. وكذلك جميع المنحدرات الظاهرة على الجبل اللااحتمالي الضخم، حيث لا يكون المنحدر المتدرج واضحاً أو بحالةٍ أخرى غير ظاهر للعيان. المناطق حيث المعلومات منقوصة أو غير مفهومة، تُعزى فوراً للإله. الاتجاه سريع الدرامي للزعم بـ التعقيد متعذّر الإنقاص تصرخ عن فشل التخيل.

بعض الأعضاء البيولوجية، وإن لم تكن عين فستكون محرك البكتريا المروحية أو أي ممر بيوكيميائي، يصنّف بدون أي محاججة كتعقيد متعذّر الإنقاص. بدون حتى محاولة لإظهار التعقيد متعذر الإنقاص فيها. وبالرغم من الحكايات التحذيرية للعين، الجناح والكثير من الأشياء الأخرى فإنّ كل مرشح جديد للوسام المريب والذي افترض بشمامية ووضوح عالي كتعقيد متعذّر الإنقاص تعرض لنفس إجراءات التصريحات.

ولكن فكر قليلاً بالموضوع. بما أنّ التعقيد المتعذّر الإنقاص استعمل كحجة التصميم، فيجب أن نطبق نفس الإجراءات على التصميم بذاته ولكن أن تصرّخ ببساطة أن ضفدع أيس عرس (الخفس المجر، إلخ)

يبرهن على التصميم بدون أي حاجة إلى تبرير. فلا صلة لذلك بالعدم بأي شكل. المنطق في هذه الحالة لا يبدو أكثر إقناعًا مما يأتي: أنا أضع اسمك هنا شخصيًا غير قادر على التفكير بأي طريقة عن كيفية بناء (صنع ظاهرة بيولوجية خطوة فخطوة. ولذلك فإنها معقدة متعذر الإنقاص وهذا يعني أنها مصممة.

تخيّل ما سبق وسترى مباشرة ضعف الموضوع في حال استطاعة عالم ما إيجاد مرحلة متوسطة، أو على الأقل تخيل إمكانية وجود حالة متوسطة وحتى لو لم يأتِ أيُّ عالم بأيِّ تفسير، فالمنطق السيء النادي بـالتصميم ليس أفضل بأي شكل. والسبب الذي يختبئ خلف «التصميم الذكي» ليس إلا كسلاً وانهزامية، سبب تقليدي لـإله الفراغات. ولقد لقبته سابقًا الحجة من الشكوك الشخصية

تخيل أنك ترى خدعة سحرية عظيمة. الساحران العظيمان تيلر وبن لديهم خدعة يبدوان فيها وكأنهما يطلقان النار على بعضهما بالمسدسات، وكل منهما يبدو وكأنه التقط الرصاصة بأسنانه. إجراءات وقائية متقنة تتخذ بأن تخدش الرصاصات بعلامات قبل أن توضع في المسدسات، وكل العملية مشهودة من قبل الشاهدين من الذين لديهم خبرة بالأسلحة النارية على المسرح، ويبدو أن كل الإمكانيات لوجود خدعة قد تم إقصاؤها، ورصاصة تيلر المعلمة ينتهي بها الأمر في فم بن، ورصاصة بن المعلمة في فم تيلر. أنا ريتشارد دوكنز غير قابل بشكل تام للتفكير بأي خدعة يمكن استعمالها في هذا المشهد. وجيه الشكوك الشخصية تصرخ من مركز دماغي ما قبل العلمي، وترغمني تقريبًا على القول: لابد أنها أعجوبة. ليس هناك أي تفسير علمي. لابد أن يكون الموضوع

خارق للطبيعة. ولكن هناك صوت خافت ناتج عن الثقافة العلمية ينادي برسالة مختلفة. تيلر وين، ساحران على مستوى عالمي. وهناك تفسير كامل وجيد. ولكنني ساذج أو غير دقيق الملاحظة، أو منعوص الخيال، لأدركه.

هذا هو الجواب الجيد أيضًا فيما يتعلق بالظواهر البيولوجية التي تبدو كتعقيد متعذر الإنقاص. هؤلاء الذين يقفزون مباشرة من ظاهرة طبيعية محيرة للدعوة السريعة لما هو خارق للطبيعة، ليسوا بأفضل من حمقى الذين يرون مشعوذًا يلوي ملعقة ويقفزون مباشرة للاستنتاج بأن ذلك «خارق للطبيعة». في كتابه سبع أفكار تلميحية لأصل الحياة، يطرح الكاتب كايرنز سميث نقطة إضافية باستعمال التشبيه بالقنطرة

«القنطرة المبنية من حجارة مأخوذة من مقلع حجري ولا يمكن أن يكون العلوي (الجزء العلوي من القنطرة) بناءً مستقرًا[1] ولكنه تعقيد متعذر الإنقاص، وسينهار برفع أي حجرة منه.

كيف بني إذن؟ إحدى الطرق تكون بصف كومة من الأحجار تحت القنطرة ومن ثم رفعها واحدًا بعد الآخر. وبشكل عام، هناك العديد من التركيبات البنائية المتعذرة الإنقاص بمعنى أنها لا يمكن أن تبقى بعد إنقاص أي جزء منها، بحيث بمساعدة السقالة التي رفعت لاحقًا ولم تعد مرئية. وعندما يكتمل البناء، يمكن رفع السقالة بأمان ويبقى البناء ثابتًا. وكذلك الأمر في التطور، ربما يكون العضو الذي تنظر إليه الآن قد كان مرفقًا بسقالة من نوع ما عند أجداده، والتي رفعت ولم تعد مرئية

---

(1) لا يمكن البناء حجرة فحجرة فإما الكل أو لا شيء - المترجم.

«تعقيد متعذّر الإنقاص» ليست بالفكرة الجديدة، ولكن التعبير بحد ذاته اخترعه الخلقوي مايكل بيهي عام 1996 الكلمة مسري له وكذلك نقل خلقوية لحقبة جديدة البيوكيميائية وبيولوجيا الخلية والتي وجدها على ما يبدو مكانًا أفضل للصيد من العين والجناح وتطرقه المعضلة لثاني جيد (ولكنه سيء في الحقيقة) كانت البكتريا ذات المحرك المروحي

المحرك المروحي للبكتريا هو أعجوبة طبيعية. وهي المثال الوحيد، خارج نطاق التكنولوجيا البشرية، للمحور الدوار الحر. واشتبه بأنّ الدواليب في حيوانات كبيرة ستكون مثالاً أصيلاً على التعقيد المتعذّر الإنقاص، وقد يكون هذا هو سببُ عدمِ وجودها

كيف يمكن للأعصاب والأوعية الدموية أن تعبر الوصلة؟ المروحية هي عبارة عن خيط دوار، وبواسطته تشق البكتريا طريقها من خلال الماء. وأقول تشق من خلال ولا أقول تسبح لأنه على مستوى حجم البكتريا في الوجود، فإنّ ما يبدو سائلاً كالماء بالنسبة لنا، فالنسبة لها يبدو كالدبس أو الجيلو، أو حتى كالرمل، وتبدو البكتريا وكأنها تشق طريقها أكثر مما تبدو بأنها تسبح. وعلى عكس ما يسمى المروحية في كائنات أكبر كالبروتوزوان، فإنّ البكتريا المروحية لا تلوح بها كسوط، أو تجدف بها كالمجداف. ولكنها تملك محورًا حقيقيًا يدور بشكل متواصل عبر وصلة ومدفوعًا بمحرك جزيئي صغير مثير للدهشة. وعلى المستوى الجزيئي، يستعمل المحرك نفس المبدأ بالأساس كالعضلة، ولكن بدوران حر عوضًا عن الانكماش المتقطع. ! وقد وصف بسرور كمحرك خارجي (على الرغم من أن تواجد ذلك في نظام بيولوجي يعتبر غير طبيعي بالنسبة لقوانين الهندسة فإنه غير كفء بشكل ملفت للنظر)

وبدون أي تبرير، أو شرح، يعلن بيهي ببساطة بأنّ المحرك الروحي للبكتريا هو تعقيد متعذر الإنقاص. وبما أنه لم يقدّم أي حجة في صالح ادّعائه، فبإمكاننا أن نبدأ بالاشتباه في مثل المخيلة لديه. ويزعم بعد ذلك بأنّ المدوّنات البيولوجية المختصّة قد تجاهلت هذه المسألة. كذّبت هذه المزاعم علنًا بكثافة محرجة (بالنسبة لبيهي) في صالة المحكمة للحاكم جون إي جونز في بنسلفانيا 2005 عندما كان بيهي يشهد كخبير لمصلحة مجموعة من الخلوقيين الذين حاولوا فرض التصميم الذكي ليكون ضمن برنامج ما يدرس في مدرسة عامة، حركة في «منتهى السفاهة» الاقتباس هنا من الحاكم جونز (الجملة والرجل بالتأكيد مقدر لها الشهرة الراسخة). ذلك لم يكن الإحراج الوحيد الذي عاناه بيهي في الجلسة، كما سنرى لاحقًا.

المفتاح لاستعراض التعقيد المتعذّر الإنقاص هو الإقناع بعدم فائدة أي قسم بمفرده. وبأنّ كل الأقسام يجب أن تكون في مكانها قبل أن يصبح أي قسم منه مفيد (تشبيه بيهي المفضل هو مصيدة الفئران). في الواقع أنّ عالم الخليّة الجزيئي لم يجد أي صعوبة في برهان لأنّ الأقسام تعمل خارج مجتمع الأقسام، وذلك بالنسبة للبكتريا الروحية كما للأمثلة الأخرى التي قدمها بيهي بالزعم أنها تعقيدٌ متعذّر الإنقاص.

النقطة وضّحها كينيث ميلر من جامعة براون بشكل جيد، والذي هو في رأيي أكبر عدو مقنع للتصميم الذكي وليس لسببٍ آخرَ غير كونه مسيحيًا مكرّسًا. وأنا أوصي بكتاب براون البحث عن إله داروين كثيرًا للمتدينين المخدوعين من قبل بيهي.

في حالة البكتيريا ذات المحرك الروحي، يلفت ميلر انتباهنا لآليّة من صنفِ النظامِ الإفرازي الثلاثي. النظام لا يستعمل في حركة الدوران

ولكن أحد الأنظمة العنيفة المستخدمة من قبل البكتيريا الطفيلية تضخُّ المواد السامة من خلال جدران خلاياها لتسميم الجسم المضيف وبمقاييسنا البشري، بإمكاننا تخيل الموضوع وكأنه صبٌّ أو تدفقٌ لسائل من خلال ثقب، ولكن مرة أخرى، بمقاييس البكتيريا يبدو ذلك عمقٌ حس جزيئي من المادة المضخة هو عبارة عن جزيء بروتيني ثلاثي الأبعاد، مُحدَّد البناء بشكلٍ معرّف بالنظام الإفرازي الثلاثي. الأكثر شبهًا بمثال من سائل. وكل جُزَيْءٍ مدفوع من خلال آلية مشكلة بإتقان وكأنه آلةٌ توزّع ألعابًا إعلانية أو زجاجات تخرج من مخرج فيها أكثر من كوب آلية بثقب «يسيل» منه سائل ما. والثقب الموزّع هو عبارة عن عددٍ صغير من جُزيئات البروتين، وبحجم وتعقيد مشابه للجزيء المدفوع للخارج. والمثير إن هذه الآليات البكتيرية ذات الثقب مشابهة في عدد من البكتريا لا تمت لبعضها بصلة قرابة وثيقة. ويبدو أن الموروث الذي جعلهم يملكون هذه الآلية ربما كان مسروق وملصوق من بكتريا أخرى وهذه عملية تبرع فيها البكتريا بشكل ملحوظ وهي موضوع ساحر بحد ذاتها.

الجزيئات التي تشكل النظام الإفرازي الثلاثي مشابهة جدًا لتلك التي تشكل المحرك المروحي وبالنسبة للتطوري فإنه من الواضح أن تلك المكونات استولت عليها وظيفة جديدة وليست مصنعة تمامًا، عندما تطوّرت بكتريا المروحي. المعطيات هي أنّ النظام الثلاثي يجر جزيئات من خلاله، فإنه ليس من المفاجئ أن تستعمل نسخة أولية من المبدأ نفسه من قبل البكتيريا المروحية والتي تجر جزيئات المحوّر حول نفسها

من الواضح، إنّ المكونات الحاسمة للمحرك المروحي كانت موجودة وشغّالة قبل أن يتطوّرَ المحرّكُ المروحي، واستعمال نظامٍ موجود هو طريقةٌ

عجيبة يمكن من خلالها لما يبدو لتعقيد متعذّر الإنقاص أن يصعد الجبل اللااحتمالي.

الكثير من العمل يجب أن يتم بالطبع، وأنا متأكّدٌ بأنّ ذلك سيحصل. عملٌ كهذا لن يتم لو كان العلماء مكتفين وسعداء بالتقصير الكسول كالذي تدعمه نظرية «التصميم الذكي». وتلك عبارة أتخيّلها مرسومة من شخصية خيالية لـ«منظّر عن التصميم الذكي»: «في حالة عدم فهمك لكيفية عمل شيء ما، لا تهتم، استسلم وقُل بأنّ الله عملها

لا تعرف ماهيّةَ عمل النبضات العصبية؟ حسنًا! لا تفهم كيفية عمل الذاكرة في المخ؟ ممتاز! هل التمثيل الضوئي عملية مثيرة للحيرة بتعقيدها؟

رائع! أرجوك ألّا تنصرفَ للعمل على أي من هذه الأسئلة، فقط استسلم، وناشد بالله. عزيزي العالم، لا تعملْ على كشف أيٍّ من هذه الأسرار. بل أجلبهم لنا لنستخدمهم. لا تبذّر الجهل الثمين بالبحث العلمي بهذه الطريقة. نحن بحاجة لتلك الفراغات كملجأ أخيرٍ لله.

لقد قالها سانت أغوستين بصراحة: «هناك شكل آخر من الإغراء مشحون بالخطر. ألا وهو داء الفضول. ذلك الذي يدفعنا لتجربة واكتشاف أسرار الطبيعة، تلك الأسرار التي خارج حدود فهمنا، والتي لا تفيدنا بشيء ولا يجب على الإنسان أن يتمنّى تعلّمها (اقتباس من فريمان 2002) الزعم المفضّل الآخر لدى بيهي عن التعقيد المتعذّر الإنقاص هو نظام المناعة ولنَرَ ما يروي الحاكم جونز عنها:

«في الواقع، وعند التحقيق سُئل البروفيسور بيهي عن موضوع زعمه عام 1996 بأنّ العلم لن يستطيعَ أبدًا إيجاد تفسيرٍ لجهاز المناعة. وقد

تقدّم ثمان وخمسون من أقرانه بأبحاث مدروسة ومنشورة وتسع كتب، والعديد من الفصول من كتب في النظم المناعية وتطورها، ورغم ذلك أصر ببساطة بأن ذلك ليس أدلة كافية على التطوّر وأنّ ذلك ليس جيدًا بشكلٍ كافٍ.

بيهي، بنتيجة التحقيق من قبل إريك روتشيلد رئيس المستشارين، اعترف بأنه لم يقرأ معظم المنشورات الثمانية والخمسين. ليس ذلك بمفاجئ بأي شكل، لأنّ المناعيات عمل شاق. ولكن الأقل قابلية للعفو هو رفضه للدراسات باعتبارها غير أمينة. إنها بالتأكيد غير أمينة في حال أن الهدف هو الدعاية بين البسطاء من الناس والسياسيين، بدلاً من اكتشاف حقائق مهمة عن حقيقة العالم. بعد الاستماع لبيهي، لخّص روتشيلد بشكلٍ بليغ إحساسَ كل شخص أمين في قاعة المحكمة:

> «ما يستحق الشكر، إنّ هنالك علماء يبحثون عن أجوبة لأصل الجهاز المناعي... إنه دفاعنا ضد المرض والأوبئة المميتة. من كتب تلك الكتب والمقالات من العلماء يكدحون في الغموض، بدون كتب ملكية أو خطابات. جهودهم تساعدنا على محاربة وشفاء حالات طبية جدية. على العكس من ذلك فإن البروفيسور بيهي وكل حركة التصميم الذكي لا يعملون أي شيء لدفع العلم أو المعرفة الطبية للأمام ويقولون للأجيال المستقبلية من العلماء، لا تزعجوا أنفسكم»

وكما قال عالم الجينات الأمريكي جيري كوين في مراجعته لكتاب بيهي: «لو أراد تاريخ العلم أن يقول لنا شيئًا واحدًا، فسيقول بأننا لم نكن لنكتشف أي شيء لو وضعنا لافتة الله على مواضيع جهلنا. أو كي

كتب أحدهم في مذاكراته على الإنترنت كتعليق على مقابل عن التصميم الذكي كتبه بالمشاركة مع كوين في صحيفة الغارديان.

لماذا يعتبر الله شرحًا لكل شيء؟ هو ليس شرحًا، بل بالأحرى هو فشل في الشرح، لا مبالاة، هو عبارة عن «لا أعرفه» متنكرة بالروحانيات والطقوس. وعندما يلقي بالسبب على الله، فذلك يعني غالبًا بأنه ليس لديه أي أمل بالمعرفة، ولذلك فأننا نلقي بالتبعية على ما لا يمكن أن نعرفه أو نصل إليه إلا وهو الأسطورة السماوية. ولو سألت من أين أتت تلك الشخصية، فالاحتمالات هي أن تحصل على إجابة ضبابية، نصف فلسفية عن وجوده الأزلي، أو وجوده خارج الطبيعة والتي بالطبع لا تفسر شيئًا على الإطلاق.

الداروينية ترفع الوعي بطرق أخرى. تطور الأعضاء الأنافة والمهرة التي ترافقهم غالبًا ترينا بعض الأخطاء فيهم تمامًا كما نتوقعها لو كانت نتيجة تطور تاريخي، وتمامًا بعكس ما نتوقعه لو كانت مصممة. وقد ناقشت أمثلة في كتب أخرى. حسب لارينفيل، أحد الأمثلة، يصبح أصله «تطوري» بتبذير الكثير في الطريق المتعرّج الذي يسلكه للوصول للهدف. الكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان، من آلام أسفل الظهر والفتوق، هبوط الأرحام وسهولة التأثر بالتهاب الجيوب، هي نتيجة أن نسير على قدمين بشكل عمودي لجسم تطوّر عبر ملايين السنين ليسير على أربع. كذلك يرتفع وعينا للإحساس بالتبذير والوحشية للانتخاب الطبيعي. الحيوانات المفترسة تبدو وكأنها مصمّمة بشكل جيل لصيد الفريسة كما تبدو الفرائس مصممة بشكل جيل لتفادي الاصطياد. في صالح من يقف الإله؟

المبدأ الأنثروبي: النسخة الكوكبية:

ربما استسلم علماء الدين المتعصبين على الفراغات عن تقديم أدلة كالعين والجناح، أو المحرّك الروحي أو جهاز المناعة وبالتالي فإنهم يعتمدونها كملاذٍ أخير على أصل الحياة. جذور التطوّر في نطاق الكيمياء المعدنية الذي يبدو وكأنه يومض فراغًا أكبر من أي انتقال لتطوّرٍ لاحق وبمعنى ما فهو فعلاً فراغ أكبر وهذا المعنى خاص جدًا ولكنه لا يعطي راحة للمتدينين.

أصلُ الحياة يجب أن يكون قد حدث مرة واحدة فقط. وبذلك نسمح لأنفسنا بأن نعدَّ حدثًا على قدر كبير من اللااحتمالية، بدرجة أكبر كثيرًا مما يدركه المتدينون كما سأستعرض لاحقًا. وخطأ التطوّرات اللاحقة مجرد إعادات بشكل أو بآخر، عبر ملايين من الأنواع الحيّة وبشكل مستقل، وبشكلٍ مستمر ومعاد عبر العصور الجيولوجية. ولذلك ولشرح تطوّر تعقيد الحياة، لا نستطيع اللجوء لنفس النوع من الإحصائيات العقلانية التي نستطيع اعتبارها في أصل الحياة. الأحداث المشكلة للتطور المتكرّر كدوران الطاحونة كشكل مستقل عن الأصل المفرد وربما القليل من الحالات الخاصة لا يمكن أن يكون لا احتماليًا بشكلٍ كبير.

التمييز قد يكون محيّرًا، وعليّ أن أشرحه أكثر، باستعمال المبدأ الأنثروبي. المُسمّى من قبل عالم الرياضيات البريطاني براندون كارتر في 1974 ووسّعَ مفهومه الفيزيائيون جون بارو وفرانك تيبلر في كتابهم حول الموضوع. الحجة الأنثروبية عادة تطبق على الكون وسآتي لذلك لاحقًا ولكني سأقدّم الفكرة على مقياس أصغر، كوكبي.

نحن موجودون هنا على الأرض. ولذلك فالأرض يجب أن تكون كوكبًا مؤهلاً لتوليدنا ولحمايتنا، مهما كان الوضع غير عادي، بل ونريد من نوعه الكوكب من هذا النوع. وكمثال فإنّ نوع الحياة التي نحياها ليست ممكنة بدون ماء سائل. بالتأكيد البيولوجيون الخارجيون يبحثون عن أدلة على الحياة خارج الأرض بمسح السماء، عمليًا بحثًا عن إشارات تدل على وجود الماء. وحول نجم عادي كشمسنا هناك ما يعرف بنطاق الفصل الذهبي ليس حارًا أو باردًا مضبوط فقط لكوكب مع ماء سائل وهناك مدارات ضيقة تقع بين ما هو بعيد جدًا عن النجم، حيث يتجمد الماء، وقريب جدًا حيث يغلي.

من المفترض أيضًا أنّ مدارًا صديقًا للحياة عليه أن يكون دائريًا تقريبًا، لأنّ المدار الأهليلجي الحاد، كالذي اكتشف حديثًا للكوكب العاشر المعروف شكليًا باسم كزينا، سيسمح للكوكب بالمرور لفترة وجيزة في نطاق الفصل الذهبي كل بضع عقود أو قرون أرضية. كزينا نفسه لا يمر بالفصل الذهبي بالمرة، حتى في أقرب نقاط مداره حول الشمس، والتي يصلها مرة كل 560 عامًا أرضيًا.

الحرارة على مذنب هالي بين 47 درجة سنتيغراد في أقرب نقطة وناقص 270 درجة في النقطة البعيدة. مدار الأرض أهليلجي ككل الكواكب الأخرى (الأقرب للشمس في كانون الثاني وأبعدها في تموز) ولكن الدائرة ليست إلا حالة خاصة من الأهليلج، ومدار الأرض قريب جدًا من أن يكون دائريًا بحيث أنها لا تخرج عن نطاق منطقة الفصل الذهبي. ووضع الأرض مواتٍ لتطوّر الحياة في مجالات أخرى أيضًا مما يجعلها متفردة. إن جاذبية المشتري الكبيرة موضوعة في مكانها لسحب كل الكويكبات التي

تهدد الأرض بالاصطدام المميت. والقمر الأرضي الكبير نسبيًا يؤمن استقرارًا للأرض على محور دورانها. ويساعد في رعاية الحياة بطرق أخرى أيضًا. وشمسنا غير عادية بكونها ليست مزدوجة وليست مجموعة في مدار مشترك مع نجم آخر. من الممكن للنجوم المزدوجة أن يكون لها كواكب، ولكن مدارات الكواكب ستكون من الفوضى بحيث أنها ستشكل عائقًا لتطور الحياة.

تقدم تفسيران حول خصوصية كوكبنا لاحتضان الحياة، نظرية التصميم تقول بأنّ الله خلق العالم، ووضع الأرض في نطاق الفصل الذهبي، ووضع كل التفاصيل بقصد منفعتنا. النظرة الأنثروبية مختلفة تمامًا وتعطي إحساسًا شبيهًا بالداروينية.

غالبية الكواكب في الكون لا تقع في نطاقات الأفلاك الذهبية لنجومها، وليست مناسبة للحياة. ولا يوجد حياة على أي منها. ولكن على أية حال هنالك أقلية صغيرة من الكواكب بشروط مناسبة للحياة، ونحن بالضرورة على أحد تلك الأقلية من الكواكب، لأننا بكل بساطة هنا ونفكر بالموضوع.

من الغريب، إنّ المتديّنين يحبون المبدأ الأنثروبي. ولسبب ليس معقولاً على الإطلاق وهو أنهم يفكرون بأنّ ذلك يخدم غرضهم. والعكس تمامًا هو الصحيح بأنها كالانتخاب الطبيعي نظرية بديلة لفرضية التصميم، وتقدم تفسيرًا عقلانيًا، بعيدًا عن تفسير التصميم لأننا نجد أنفسنا في وضع موات لوجودنا وأظن أنّ الحيرة تظهر في العقل الديني لأنّ النسخة بالنظرية الأنثروبية هو الوحيد الذي يحصل عن طريق محتوى السؤال الذي نحاول الإجابة عليه، يعني كوننا نعيش في مكان يحتضن الحياة. م

يمثـل العقل الديني في فهمه هو أن هناك مرشحان لحل المسألة. أحدهما الله والآخر هو المبدأ الأنثروبي، وفي الحقيقة إنهما حلّان متبادلان

الماء السائل شرط ضروري للحياة كما نعرفها، ولكن ليس كافيًا بالمرة لوحده. الحياة عليها أن تتأصّل في الماء، وأصل الحياة ربما كان لااحتمالي بشكل كبير. التطور الداروني يكمل الموضوع بسرور بمجرد أن تنشأ الحياة. ولكن كيف نشأت الحياة؟ أصل الحياة كان حدثًا كيميائيًا، أو سلسلة من الأحداث، حيث حدثت الشروط الحيوية لبداية التطور. العنصر الأهم كان الوراثة، دن أ أو (الأكثر إحتمالاً) شيء شبيه بها من حيث موضوع النسخ ولكن أقل ضبطًا، ربما جزيئات ر ن أ القريب لها. وبمجرد أن يصبح هذا العنصر نوع من الجزيئات القابلة للتوارث موجودًا يبدأ التطور الداروني، وتبدأ الحياة المعقدة بالظهور كنتيجة نهائية. ولكن الظهور التلقائي للجُزَيْء القابل للتوارث بالصدفة يبدو للعديد غير محتمل. وربما إنه لا احتمالي بشكل كبير، وسأبقى عند هذه النقطة، لكونها نقطة مركزية في هذا القسم من الكتاب.

أصل الحياة يزدهر كموضوع بحث تخميني والخبرات المطلوبة كيميائية وليست من اختصاصي وأنا على الطرف كمتفرج فضولي، ولن أتفاجأ لو أنه في خلال بضعة سنين قادمة، بأنَّ الكيميائيين نجحوا في توليد أصل للحياة في المختبر. على الرغم من ذلك لم يحصل حتى الآن، ولا يزال من الممكن المحافظة على الرأي القائل بأنّ احتمال حصولها كان ولا يزال ضئيلاً بشكل هائل برغم أنها حصلت في وقت ما ولمرة واحدة. !.

وكما فعلنا مع مدار القفل الذهبي، نستطيع أن نضعَ النقطة الآتية، مهما كانت الإحتمال لأصل الحياة ضعيفًا ولكننا نعلم أنها حصلت مرة

على الأرض لأنتاجنا. وكما في درجات الحرارة هنالك فرضيتان لشرح ما حصل: فرضية التصميم والفرضية العلمية الأنثروبية.

التصميم يسلم بوجود إله تعمد عمل تلك الأعجوبة، ضرب الحساء ما قبل البيولوجي بنار مقدسة وأطلق الـ د ن أ، وما شابهها، في بداية مستقبلها المهني. ومرة أخرى كما في الفصل التحيي فإن البديل الأنثروبي للتصميم هو فرضية إحصائية. والعلماء يلجأون للأرقام الكبيرة. وعدد الكواكب في مجرتنا بين مليار وثلاثين مليار كوكبا، ويوجد حوالي 100 مليار مجرة في الكون.

لرفع عددًا من الأصفار جانبًا لمجرد التعقل العادي، فنحصل على مليار مليار كرقم متحفظ لعدد الكواكب في كوننا. والآن لنفرض أنَّ ظهور الحياة التلقائي أو ما يشابه الـ (د ن أ)، هو ظاهرة بلا احتمالية مدهشة. لدرجة أنها تظهر مرة في كل مليار كوكب.

سيضحك بعض أصحاب المنح للأبحاث الكيميائية لو قال عن كيميائي طالبٌ للمنحة بأنَّ احتمال نجاح البحث واحد بالمئة. ولكننا هنا نتكلم عن احتمال واحد في المليار. ومع ذلك ورغم ضآلة الاحتمالات، فإنَّ هناك احتمالاً أن توجد الحياة على مليار كوكب، ومنهم الأرض بطبيعة الحال.

النتيجة مفاجئة جدًا، وسأكررها. لو كان احتمال ظهور الحياة التلقائي على كوكب ما واحد في المليار، وعلى الرغم من اللااحتمال الكبير، فسيكون هناك حياة على مليار من الكواكب. فرصة إيجاد أحد تلك الكواكب المليار يذكر بالمثل إبرة في كوم القش. ولكن ليس علينا

أن نجهد أنفسنا في البحث عنها لأن (نعود للمبدأ الأنثروبي) أي كائن يستطيع البحث هو موجود بالضرورة على إحدى تلك الأسر العديدة حتى قبل أن يبدأ بالبحث.

أي تصريح احتمالي يُوضع في سياق متعلق بمستوى الجهل به. وإن لم نعرف أي شيء عن كوكب ما، فربما نسلم بأنّ احتمالات نشوء الحياة عليه، لنقل واحد في المليار. ولكن لو استطعنا وضع بعض المرجحات على احتمالاتنا، فالأشياء تتغير. كوكب ما يمكن أن يكون له خصوصية، ربما بعض بصمات حيوية مهملة في صخوره، والتي تسحب الاحتمال في صالح نشوء الحياة. بعض الكواكب، بكلمات أخرى أكثر «شبه أرضية» من كواكب أخرى.

والأرض نفسها هي طبعًا شبه أرضية بشكل خاص! وهذا يشجع أصدقاءنا الكيميائيين الذي يحاولون خلق الظاهرة مرة أخرى في المختبر؛ لأنه من الممكن أن تزيد احتمالات النجاح. ولكن كما أظهرت حساباتي السابقة بأنه حتى لو كان النموذج الكيميائي باحتمال نجاح واحد في المليار، فإنه لا يزال يتنبأ بوجود الحياة على مليار كوكب في الكون.

وجمال المبدأ الأنثروبي بأنه يقول لنا، بعكس الحدس، بأنّ النموذج الكيميائي يحتاج فقط للتنبؤ بأنّ الحياة ستنشأ على كوكب واحد من مليار مليار كوكب ليعطينا تفسيرًا جيدًا ومقبولاً بشكل كامل لوجود الحياة. أنا لا أعتقد أنّ أصل الحياة بهذه الدرجة من اللا احتمالية في الواقع. وأعتقد بأنه من الحق صرف المال على تجارب لتكرار تلك الظاهرة في المختبر، وبنفس الشيء بالنسبة للبحث عن الحياة خارج الأرض؛ لأنني أعتقد بأنّ هناك حياة ذكية في مكان آخر.

حتى في حالة قبول أكثر التقديرات تشاؤمًا عن نشوء الحياة بشكل ما، فإنها كحجّة إحصائية ستحطّم أي اقتراح إذ يأتي إلينا فسنستخدم نظرية التصميم لملء الفراغ. ومن بين كل الفراغات في قصة التطور، فإنّ أصل الحياة يبدو عصيًّا على الفهم للدماغ بتقديرات تساعد على تقييم احتمالات ومجازفات على موازين يومية: كالموازين التي بواسطتها تقرر هيئة منح إعطاء المنحة المالية للبحث المقدم من الكيميائي. ولكن حتى فراغ كهذا فإنه يُملأ بسهولة من قبل عالم إحصائيات قدير، وتقدّم نفس الإحصائيات سببًا لإخراج الخالق المقدّس من أرض الـــ 747 الكبرى التي نوهنا عنها سابقًا.

ولكن الآن لنعد للنقطة المثيرة التي انطلق منها هذا المقطع. لنفرض بأنّ أحدًا ما حاول تفسير ظاهرة التأقلم البيولوجي بواسطة السطور التي استخدمناها في أصل الحياة.

سنستخدم الأعداد الهائلة من الكواكب المتوفرة. الواقع بأنّ كل نوع من الأحياء وكل عضو مرئي في أي جسم حي، هو جيد فيما يفعل. أجنحة الطيور، النحل والخفافيش جيدة في الطيران. العيون جيدة للرؤية، الأوراق جيدة في التمثيل الضوئي.

نعيش على كوكب عامر بملايين أنواع الأحياء وكل منها على حدة يعطي الوهم القوي بوجود تصميم. كل نوع حي مناسب جدًا لنوع حياته الخاص. هل بإمكاننا أن نتملّص باستعمال حجة العدد الهائل للكواكب لنشرح كل أوهام التصميم تلك؟ لا، لا نستطيع. وأعيد مرة أخرى لا، لا نفكر بذلك. هذا مهم جدًا؛ لأنّ ذلك يكمن في قلب أشد أشكال سوء الفهم للداروينية

ليس من المهم كم عدد الكواكب التي تلعب بها الحظ السعيد لا يمكن أن يكون كافيًا لشرح التنوع المدهش لأنواع الحياة المعقدة على الأرض بنفس الطريقة التي استعملناها لشرح وجود الحياة في الأصل. تطور الحياة مختلفة تمامًا عن حالة نشوئها لأنه وسأعيد هنا أصل الحياة كان (أو ربما كان) ظاهرةً فريدة حدثت مرة واحدة فقط وتكيف الأحياء للبيئات المعقدة ومن الناحية الأخرى يصطحب ملايين الغابات ولا يزال ساريًا.

من الواضح بأننا هنا على الأرض نتعامل مع عملية عمومية لتحسين الأحياء بيولوجيًا، عملية تحدث في كل أنحاء الكوكب، كل القارات والجزر، وفي كل الوقت. ونستطيع التوقع باطمئنان بأنه لو أننا انتظرنا عشر ملايين سنة أخرى، فإنَّ مجموعة جديدة تمامًا من الأحياء ستكون متأقلمة تمامًا لطرقها في الحياة كما هو الحال في أحياء العصر.

وهذه ظاهرة متكرّرة، متوقعة وليست قطعة من إحصائية حظر إدركناها في وقت متأخر والفضل يرجع لداروين، نعرف الآن كيف حصلته بالانتخاب الطبيعي.

المبدأ الأنثروبي عاجزٌ عن تفسير تنوع تفاصيل الكائنات الحية ونحن بحاجة حقيقية لتفسير داروين القوي لتفسير تنوع الحياة على الأرض وبصورة خاصة الوهم المغري لنظرية التصميم ويمكن ذلك فإنَّ أصل الحياة يقع خارج حدود هذا التفسير لأنَّ الانتخاب الطبيعي لا يمكن أن يبدأ بدونه. وهنا يأتي المبدأ الأنثروبي من نفسه.

بإمكاننا معالجة فكرة أصل الحياة بافتراض عدد هائل من الفرص الكوكبية وبمجرد أن نضمن ضربة الحظ والمبدأ الأنثروبي يضمن ل

حصولها بشكل شبه أكيد يبدأ الانتخاب الطبيعي في العمل، والانتخاب الطبيعي ليس موضوع حظ أبدًا.

على الرغم من ذلك، ربما كان أصل الحياة ليس الصراع الوحيد في نظرية التطور والذي يجتازه بمجرد الحظ، البرابروبيا. على سبيل المثال، ميل مارك ريدلي في شياطين ماندل (والذي نشر عنوان بشكل محير ومجاني من قبل الناشر الأمريكي لــ تعاون الجينات) يقترح بأنَّ أصل الخلية الأوكاريوتية (من نوع خلايانا، مع نواة وأشياء أخرى معقدة مثل الميتوكوندريا، والتي لا وجود لها في البكتريا) شديد الأهمية، صعب ولا احتمالي إحصائيًا بشكل أكبر من أصل الحياة، وأصل الوعي يمكن أن يكون فراغًا آخر من نفس درجة اللااحتمالية. يمكن تفسير الظواهر من خطوة واحدة بالمبدأ الأنثروبي كما يلي.

هناك المليارات من الكواكب التي تطورت فيها حياة على مستوى بكتيري، وفقط جزء بسيط منها استطاع العبور لمرحلة الخلية الأوكاريوتية ومن هؤلاء بدورهم، فإنَّ جزءًا أصغر عبر تلك المرحلة للحياة الواعية. لو أن كلتا الحالتين تعتبران ظواهر ذات خطوة واحدة، فإننا بصدد عملية منتشرة ومتخلخلة في كل شيء، كما هو الحال في عملية التأقلم البيولوجي النادر والمستمر. المبدأ الأنثروبي يصرح بالتالي إنَّ كوكبنا يجب أن يكون من النوادر حتى يستطيع اجتياز كل تلك العقبات.

الانتخاب الطبيعي يعمل لأنه تراكم على طريق باتجاه واحد للتحسن، وهو بحاجة لبعض الحظ ليبدأ بالعمل، والمبدأ الأنثروبي لـــ «مليارات الكواكب» يضمن لنا ذلك الحظ. وربما أنَّ هناك بعض الفراغات الأخرى

في نظرية التطور مما يحتاج للحظ مع تبريرات أنثروبية. وعلى كل حال مهما أردنا مواصلة فإنّ نظرية التصميم لا يمكنها تفسير الحياة؛ لأنّ التصميم في النهاية ليس عملية تراكمية وبالتالي تطرح سؤالاً أكبر من الذي نجيب عنه أنها تعيدنا للسؤال التراجعي عن الـ 747 الكبرى.

نعيش على كوكب صديق لنوع الحياة التي نحملها وقد رأينا سببين لذلك. أحدهما هو أن الحياة تطورت وازدهرت بسبب الشروط التي أمنها لـ كوكبنا وذلك بالانتخاب الطبيعي. والسبب الآخر الأنثروبي هناك المليارات من الكواكب في الكون، ومهما كانت نسبة الكواكب المساعدة على التطور صغيرة فإنّ كوكبنا يجب أن يكون أحدها، وعلينا الآن أن نعيد المبدأ الأنثروبي لمرحلة أبكر، من البيولوجية للفلك.

المبدأ الأنثروبي: النسخة الفلكية:

نعيش ليس فقط على كوكب صديق لحياتنا ولكن في كون صديق لنا أيضاً. ووجودنا يأتي من الواقع بأنّ القوانين الفيزيائية يجب أن تكون مناسبة بشكل كافٍ لتسمح للحياة بالنشوء. وليست مصادفة أننا نرى النجوم في السماء، النجوم من المتطلبات الضرورية حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الكيميائية وبدون كيمياء لا توجد حياة. وبحسابات الفيزيائيين، فإنه لو اختلفت الثوابت الفيزيائية عما هي عليه حتى بشكل ضئيل جداً، فإنّ الكون سيتطور بشكل تصبح معه الحياة مستحيلة والتعابير تختلف باختلاف الفيزيائيين، ولكن النتيجة كانت دائماً واحدة. مارتن ريس، في كتابه ستة أرقام فقط يعرض لائحة ست ثوابت أساسية، والتي يعتقد بثبات قيمتها في كل الكون.

وكل واحد من هذه الثوابت مضبوط بدقة بمعنى أنه لو تغير بشكل طفيف، فإنّ الكون سيكون غير ما نعرفه الآن بشكل شامل ومن المفترض أنه لن يكون مساعدًا للحياة.

أحد الأرقام الستة كمثال هو قيمة العامل المسمى «القوة الشديدة» تلك القوة التي تربط أجزاء الجزيئات. القوة الواجب التغلب عليها عندما نريد «فلق» الذرة. وقيمتها تسمى إي، وهي القسم المتحول بطاقة من انصهار ذرة هيدروجين متحولة من الهليوم والقيمة في كوننا هي عبارة عن 0.007 وعلى ما يبدو أنّ القيمة يجب أن تكون قريبة جدًا من ذلك في حال أردنا أن نحصل على أي تفاعلات كيميائية (والتي هي شرط الحياة).

الكيمياء كما نعرفها هي عبارة عن تركيب وإعادة تركيب للذرات العناصر الطبيعية البالغ عددها حوالي تسعين والتي نجدها في الجدول الدوري. الهيدروجين هو الأبسط والأكثر انتشارًا لهذه العناصر. كل العناصر الأخرى في الكون مصنوعة في النهاية من الهيدروجين بواسطة الانصهار النووي. الانصهار النووي عبارة عن عملية صعبة تحصل في شروط ضغوط حرارية عالية جدًا تحصل داخل النجوم (وفي القنبلة الهيدروجينية) وبالنسبة للنجوم المتوسطة الحجم، كما هو الحال في شمسنا، فإنّ ذلك يولد عناصر خفيفة كالهيليوم وهو العنصر التالي على الجدول الدوري من ناحية الخفّة بعد الهيدروجين.

ونحتاج لنجوم أكبر وأكثر حرارة لتستطيع توليد معظم العناصر الثقيلة. وفي تتابع للانصهار النووي والذي درسه وشرحه فريد هويل وأشار من زملائه (انتجاز لسبب غامض، لم يحصل به على حصة من

جائزة نوبل، التي كسبها شركاؤه الآخرون). وهذه النجوم الكبيرة ربما تنفجر فيما يسمى سوبر نوفا، فاقذة محتوياتها، المتضمنة عناصر الجدول الدوري، على شكل غيوم غبارية. وهذه بدورها تتكثف وتنشئ كواكب ونجوم جديدة، ومنها شمسنا وأرضنا. وهذا هو السبب في غنى الأرض بالعناصر الأثقل من الهيدروجين المنتشر في كل مكان، وبدون تلك العناصر تستحيل الحياة.

ما يتعلق بموضوعنا هنا هو أن قيمة «القوة» تحدد بشكل دقيق وحرج كم إمكانية تشكل المواد على الجدول الدوري. ولو كانت صغيرة 0.006، مثلاً بدلاً من 0.007 فإنّ الكون لن يتكون من أي شيء آخر غير الهيدروجين، ولن ينتج أي عنصر كيميائي مثير.

ولو كانت أكبر 0.008 مثلاً فإنّ كل الهيدروجين سينصهر مع بعضه لتشكيل عناصر ثقيلة. والكيمياء بدون هيدروجين لا تستطيع تشكيل حياة بالطريقة التي نعرفها. لسبب واحد ألا وهو أنه لن يكون هناك ماء والقيمة الذهبية 0.007 هي القيمة الوحيدة التي تؤدي لوجود العناصر بتنوعها للحصول على كيمياء مثيرة وداعمة للحياة.

لن أتطرق لكل أرقام ريس الستة. النتيجة لكل منها تبقى نفسها. الرقم له قيمة (ذهبية) والحياة لن تكون ممكنة خارجها. كيف يمكننا الرد على ذلك؟

مرة أخرى، لدينا رد المؤمنين من طرف، والمبدأ الأنثروبي في الطرف الآخر. المؤمن يقول بأنّ الله، عندما ضبط معايير الكون، فإنه وضع القيم عند الثوابت الأساسية بحيث أنّ كلًا منها يقع في نطاق ذهبي لإنتاج

طيبة. وكأن الله صاحب 6 من المقابض التي يديرها، وقد ضبط كلاً منها بحرص للقيمة الملائمة. وكما هو الحال دائمًا، فإنّ جواب المؤمن ليس كافيًا، لأنه يترك موضوع وجود الله بدون شرح.

لا احتمالية الإله القادر على حساب القيم الذهبية للأرقام الستة يجب أن يكون على الأقل مساويًا للااحتمالية ضبط الأرقام الستة نفسها، وهذا بالتأكيد قليل الاحتمال، وهذه المُسلّمة هي من الأساس في نقاشنا.

وبذلك فإنّ جواب المؤمنين يفشل تمامًا في دفعنا باتجاه حل المسألة، ولا أجد أي بديل عن طرده بعيدًا، وفي نفس الوقت انتظر لأعداد الناس الذين لا يرون تلك المعضلة ويبدون مكتفين بحجة «المقدّس مدبر المقابض».

ربما أنّ أحدَ أسباب ذلك العمى المدهش هو عدم وجود وعي مرتفع لأولئك الناس، كالذي حصل عليه البيولوجيون، بنظرية الانتخاب الطبيعي وقوتها في ترويض اللااحتمالية.

ج. أندرسون تومسون، ومن وجهة نظره كطبيب نفسي تطوري، لفت نظرية لسبب آخر، التحيّز النفسي الذي نملكه ويؤدي بنا لشخصنة الأشياء الساكنة. وكما يقول تومسون نميل للخطأ أكثر في اعتقادنا أنّ ظلًا ما للصّ أكثر من اعتقادنا أنّ لصًا ما هو عبارة عن ظل. فالخطأ الإيجابي مضيعة للوقت فقط، بينما الخطأ السلبي يمكن أن يكون قاتلاً.

في رسالة لي اقترح تومسون بأنه بالنسبة لأسلافنا في الماضي، كانت أهم التحديات في البيئة تأتيهم من الآخرين من بني جنسهم. التراث يقول بأنّ لافتراض الأول، الخوف غالبًا من نوايا الإنسان. هناك صعوبات جمة في

رؤية أي شيء غير الأسباب الإنسانية. وسأعود لموضوع أغواء الشخص في الفصل الخامس.

البيولوجيون، ذوي الوعي العالي لقوة نظرية الانتخاب الطبيعي في تفسير وتقاء الأشياء اللااحتمالية، لن يرضوا بأيِّ نظرية تتفادى مشكلة اللااحتمالية برمتها. وجواب المؤمنين للأحجية اللااحتمالية هو تفادٍ بشكل هائل. إنها ليست أكثر من إعادة لطرح المشكلة، بل إنها تشوبه بشكل كبير. لنلتفت الآن للحل الأنثروبي البديل. الجواب الأنثروبي، في شكله الأعمّ هو أنه باستطاعتنا نقاش السؤال عن نوع الكون القادر على إنتاجنا. إنّ وجودنا يفرض أن الثوابت الأساسية للفيزياء ضمن حدود قيمها الذهبية والحلول الأنثروبية تختلف باختلاف الفيزيائيين العاملين على أحجية وجودنا.

بعض الفيزيائيين العنيدين يقولون بأنّ المقابض الستة لم تكن لها الحرية في أي وقت من الأوقات لتتغير. وعندما نصل لنظرية الكل التي طال أمدنا بمعرفتها، سنجد أنّ الأرقام الستة تعتمد على بعضها، أو على شيء آخر ليس معلومًا بعد، وبطرق لا نستطيع بعد تخيلها في أيامنا. ربما تكون الأرقام الستة عديمة الحرية في التغيّر تمامًا كما عيط الدائرة بالنسبة لمحيطها. وسنستنتج لذلك بأنّ هناك طريقة واحدة لوجود الكون وبعيدة جدًا عن الحاجة لوجود إله يضبط المقابض الستة، وليس هناك مقابض لتضبط في الأصل.

فيزيائيون (مارتن ريس كمثال) يجدون ذلك غير مرضٍ، وأعتقد أني أوافقهم. من المعقول بالطبع أن يكون هناك طريقة واحدة ليوجد الكون. ولكن لماذا على هذه الطريقة أن تكون بشكل أعداد وتمهيد للتطور النهائي؟

لدى على الكون أن يكون بالشكل الذي يبدو فيه تقريبًا وكأنه والكلمات

فيزيائي النظري فريمان دايسون من المؤكد قد عرف قدومنا؟

والفيلسوف جون لسلي يستعمل التشبيه عن رجل محكوم بالإعدام

رمياً بالرصاص. من الممكن أن يخطئ جميع أعضاء فريق الإعدام الهدف

والتبقى للمحلف مجد الناجي نفسه في وضع يفكر فيه بحظه سعادة

ويقول: من الواضح أن جميعهم أخطأوا الهدف وإلّا فلن أكون هنا أفكر

في ذلك. ولكن من الممكن أنه لا يزال يتعجب لماذا أخطأوا جميعًا، ويدور

في رأسه فرضيات عن كونهم قد ارتشوا أو كانوا سكارى.

يجيب على الاعتراض بالاقتراح، ويدعمنا مارتن ريس في ذلك

بأنّ هناك العديد من الأكوان، متعايشة كما فقاعات الرغوة، في العالم

المتعدد الأكوان (أو الكون العظيم، كما يحب ليونارد سوسكيند تسميته)

القوانين في أحد الأكوان كالذي في نطاق ملاحظتنا، هي قوانين محلية.

والعالم متعدد الأكوان لديه الكثير من القوانين المحلية المتبادلة. والمبدأ

الأنثروبي يأتي هنا ليشرح بأنه من الواجب أن نكون في أحد تلك الأكوان

ذات القوانين المحلية المواتية في النهاية لتطورنا وتأملنا في المسألة ذاتها

سمة فاتنة من نظرية العالم المتعدد الأكوان تأتي من اعتبارنا بالمصير

النهائي لكوننا. بالاعتماد على ثوابت مارتن ريس الستة، ربما سيتمدد

كوننا للانهاية، أو يستقر على وضع متوازن، أو سينقلب التمدد لتقلص،

ينتهي بما يسمى «الانسحاق الكبير». وبعض نماذج الانسحاق الكبير تُرجع

الكون خلال التمدد، وهكذا بدون نهاية ويتردد تقلبه حوالي 20 مليار عام.

النموذج الأساس لكوننا يقول بأنّ الوقت بدأ مع الانفجار الكبير

كما الفراغ، منذ حوالي 13 مليار سنة. وسلسلة الانسحاق الكبير تعرض

ما يأتي. ومنا ومراغنا بدءًا مع الانفجار الكبير، ولكن ذلك الانفجار هو الأخير من عدة انفجارات، ونشأ كل منها من انضمام كبير قد أنهى الكون السابق في السلسلة. ليس بمقدور أحد أن يفهم تفاصيل شيء كالانفجار الكبير، وبالتالي فإنه من المقبول بأن القوانين والثوابت يمكن أن تكون لها قيمٌ مختلفة في كل دورة لـــ(الانفجار، التمدّد، التقلص، الانضمام) وذلك منذ الأزل وإلى الأبد كأنه أكورديون كوني، وهي لديها متسلسلة أكوان، وليس أكوانًا مترابطة. ومرة أخرى، فإنّ المبدأ الأنثروبي يؤدّي واجبه في الشرح.

من كل هذه الأكوان هناك عدةٌ تمثل بثوابت مضبوطة للشروط البيوجينية. وبالطبع الكون الحالي هو أحد تلك الضالّة، لأننا فيه. وكما هو ظاهر لنا، فإننا لا نستطيع الحكم على هذا النوع التسلسل من الأكوان كما كان في السابق؛ لأنها أدلّة جديدةً بدأت بالظهور لتأخذنا بعيدًا عن نموذج الانضمام، ويبدو بأنّ كوننا مقدور عليه التمدد اللانهائي.

فيزيائي نظري آخر، لي سمولين، جهد في تطوير نظرية ذات طابع داروينيّ عن العالم المتعدد الأكوان، تضمن كلا النوعين، التسلسلي والمتوازي (المتزامن).

فكرته التي شرحها في حياة الكون هي أكوان بنات لأكوان آباء، ونشوءهم ليس بنتيجة الانضمام الكبير ولكن بنتيجة عملية عن الثقوب السوداء. الأكوان البنات لديهم ثوابت مختلفة قليلاً عن آبائهم. والتوارث هو العنصر الأساسي في الانتخاب الطبيعي، ويقيه نظرية سمولين نتيجة طبيعة الأكوان التي لها ما يلزم للبقاء والتكاثر، تصبح لها القيمة في العالم المتعدد الأكوان. وما يلزم هنا يتضمن الديمومة لزمن كافٍ للتكاثر

لأنّ مثل التكاثر يحصل في الثقوب السوداء والأكوان الناجحة يجب أن يكون لديها ما يلزم لتشكيل الثقوب السوداء وهذه القابلية ميراث لقابليات أخرى. كمثال ميل العناصر للتكثف على شكل غيوم ومن ثم نجوم هو شرط لعمل الثقب الأسود. النجوم أيضًا، كما رأيناه، هي بوادر تطور الكيمياء المثيرة ومن ثم الحياة. ولذلك يقترح سمولين بأنّ هناك انتخابًا طبيعيًّا داروينيًّا للأكوان ضمن العالم المتعدد الأكوان، وبشكل مباشر يفضل الأكوان التي تطور ثقوب سوداء خصبة وبشكل غير مباشر يفضل إنتاج الحياة. ليس كل الفيزيائيين متحمسين لفكرة سمولين، على الرغم من أنّ الفيزيائي الحاصل على نوبل ماري جيلمان قال: سمولين؟ هل هو ذلك الشاب ذو الأفكار المجنونة؟ ربما لا يكون مخطئًا.

ربما سيتساءل بيولوجي خبيث في وقت ما عما إذا كان فيزيائيون آخرون بحاجة لرفع الوعي بنظرية داروين.

من المغري التفكير (والعديد استسلم) بأنّ العالم المتعدد الأكوان نوع من الترف المسرف التي لا يجب السماح بها ولو سمحنا بتعدد الأكوان المسرف، تقول الحجة، فدعونا نسمح بالإله. أليست الفرضيتان بنفس الدرجة من السماح وعدم الإرضاء؟

الذين يفكرون بهذا الشكل لم يتعرضوا لرفع الوعي بالانتخاب الطبيعي. الفرق الأساسي بين فرضية الأكوان المتعددة الجريئة وفرضية الإله الجريئة هي الإحصائيات اللااحتمالية. وبرغم التبذير في تعدد الأكوان، إلا أنها بسيطة، الله، أو أي ذكاء يأخذ قرارًا بحسابات، عليه أن يكون من ضخامة اللااحتمال على الأقل بنفس الدرجة للكيان الذي يحاول شرحه. العالم المتعدد الأكوان يبدو نظرية في غاية التبذير من ناحية

تعدد الأكوان. ولكن في كل من تلك الأكوان هناك قوانين أساسية. نحن هنا لا نفترض أشياء مفرجة عالية من اللااحتمال. والعكس يجب أن يقال في أي نوع من أنواع التصميم الذكي.

بعض الفيزيائيين معروفون بالتدين (راسل ستانارد والموقر جون بولكنغهورن مثالان من بريطانيا ذكرتهما مثلاً). وكما هو متوقع فإنهم يتمسكون بلا إحتمالية الثوابت ووقوعها في المجال الضيق كشكل من التناغم الذهبي ويقترحون بأنه يجب أن يكونَ هناك ذكاء من النوع الكوني والذي قصد تعيير الثوابت. وأنا قد نفيت كل ذلك كون هذه الاقتراحات تؤدي لمشكلة اكبر من التي تحلها. وما هي محاولات المتدينين للرد على ذلك؟ كيف يمكن لهم المحاججة بأن أي إله قادر على تصميم كون، بشكل دقيق وبصيرة كاملة يضبطه ليؤدي لتطورنا، عليه أن يكون على درجة من التعقيد واللااحتمالية مما يجعل وجوده يحتاج لشرح أكبر من الذي يفترض أن يقدمه؟

عالم اللاهوت ريتشارد سوينبورن، كما تعلمنا أن نتوقع، يظن بأنَّ لديه إجابةً للمسألة، ويشرح ذلك في كتابه هل هناك إله؟ يبدأ بالقول بأنَّ رأيه صحيح بالاستعراض بشكلٍ مقنع بأنه يُفضل أبسط الفرضيات التي توافق الوقائع. العلم يشرح الأشياء بعلاقاتها المعقدة لأشياء أبسط منها، وبالنهاية نصل للعلاقات بين الأجسام الأساسية للذرة. أنا (وأتجاسر على القول أنت أيضاً) أفكر بأنَّ الفكرة جميلة في بساطتها بأنَّ كل الأشياء مصنوعة من الأجسام الجزيئية والتي بالرغم من تعددها آتية من عدد محدود صغير من أنواع الجسيمات. ولو شككنا بذلك فإننا نفعل لأنَّ

الفكرة تبدو بسيطة بشكل كبير. ولكن بالنسبة لسوينبورن فذلك ليس بسيطًا البتة، بل على العكس.

ربما أنّ عدد أي نوع من الجسيمات، ولنقل الإلكترون مثلاً، كبيرًا جدًا، فإنّ سوينبورن يفكر بأنه لمن الصدفة أن ذلك العدد الهائل يملك نفس المواصفات. بإمكانه هضم فكرة إلكترون واحد. ولكن مليارات المليارات من الإلكترونات، كلها بنفس المواصفات، ذلك هو ما يثير شكوكه. وبالنسبة له، فإنّه سيكون من الأبسط والطبيعي أكثر، وأقل تطلبًا للتفسير، لو كانت الإلكترونات مختلفة عن بعضها. أسوأ من ذلك هو أن الإلكترون لا يحافظ على مواصفاته سوى لبرهة ضئيلة من الوقت، كل منهم يجب أن يتغيّر نزويًا، بشكلٍ عشوائيّ وفائق من لحظة لأخرى.

ذلك هو رأي سوينبورن في الأمور البسيطة الطبيعية. كل ما هو أكثر رسمية (أو ما تسميه أنت وأنا أكثر بساطة) يقتضي تفسيرًا خاصًا. أن كون الإلكترونات وجزيئات النحاس وكل ما صنع منها تملك نفس القوة في القرن العشرين التي كانت لها في القرن التاسع عشر هو السبب بأن الأشياء هي كما عليه حاليًا.

وهنا أدخل الله في الشرح. يأتي الله للإنقاذ وذلك بالمحافظة بشكل مقصود على مواصفات المليارات من الإلكترونات وجزيئات النحاس، وإبطال ميولها للعشوائية الحركية. ولذلك فإنك عندما ترى إلكترونًا فإنك كما لو رأيتهم جميعًا. ولذلك فإن جزيئات النحاس تتصرف كجزيئات النحاس، ولهذا يبقى كل إلكترون وكل جزيء نحاس كما هم من ميكروثانية لأخرى ولقرن بعد قرن. لأنّ الله باستمرار يضع إصبعه

على كل جسيم منها، يكفي أي زيادة في تهورها وسقوطها الصارم المستقيم مع زملائها ليكونوا جميعًا متماثلين.

ولكن كيف يمكن لسوينبورن أن يبرر بأن فرضية أن الله يصنع بليونات من الأصابع على الإلكترونات العالقة هي فرضية بسيطة؟ إنها بالطبع عكس البساطة تمامًا. ولكن سوينبورن يمرّر خدعته لاقتناعه الشخصي بذكاء ومع مغالطة تأخذ الألباب. يصرح، وبدون أي تبرير بأن الله يتكوّن من مادة وحيدة. يا للأناقة في الشرح المقتصد، مقارنة بكل البليونات من الإلكترونات المختلفة التي بشكلٍ ما أصبحت متشابهة!

الإيمان يدّعي بأن أي عنصر موجود، قد أوجد ويبقى في الوجود بسبب شيء واحد، الله. ويدّعي بأن كل ميزة لأي عنصر هي بسبب أو بسماح من الله بوجودها. تلك علامة لبساطة الشرح للتسليم بتعدّد الأسباب وبذلك فلا يمكن أن يوجد شرح أبسط من الذي يسلم بالسبب الأوحد. الإيمان بالله، أبسط من الإيمان بعديد من الآلهة. والإيمان يشرح أسبابه لنفسه، شخص بقدرة لا نهائية (الله يستطيع عمل أي شيء منطقيًا). علم لا نهائي (الله يعرف كل ما يمكن أن يعرف منطقيًا)، وحرية لا نهائية.

يتكرم سوينبورن بالاعتراف بأن الله لا يستطيع تحقيق الأشياء المستحيلة منطقيًا، وهنا يشعر الإنسان بالامتنان لهذا الامتناع وبقولنا، فإنه ليست هناك أي حدود لقدرة الله على الأشياء. هل يواجه العلم صعوبة في تفسير س؟ لا مشكلة. لا تلقي بالاً بالمرة. قوة الإله اللانهائية جاهزة لتفسير س بسهولة (كما هو الحال في أي مسألة أخرى)، والجواب في كل الأحوال بسيط لأنه وبعد كل شيء هناك إله واحد. ما الذي يمكن أن يكون أبسط من ذلك؟

في الواقع كل شيء هو أبسط من ذلك. الإله القادر لمراقبة والتحكم في كل جُزيء من الكون لا يمكن أن يكون بسيطًا، وجوده يحتاج لشرح ضخم لبوهيه حقه، والأسوأ من ذلك (من وجهة نظر البساطة)، فإنّ الرؤيا الأخرى من وعي الإله مشمولة بأعمال وعواطف وصلوات ودعاءات كل إنسان وربما للمخلوقات الفضائية الذكية أيضًا إن وجدت على كواكب أخرى في مجرتنا أو المئة مليار مجرة أخرى. وأيضًا بناء على رأي سوينبورن، عليه أن يقرر بشكل مستمر بأن لا يتدخل بالأعاجيب لإنقاذنا عند تعرضنا للسرطان. لن يعمل ذلك أبدًا، لأنه لو استجاب الله لمعظم دعاءات الأقارب ليشفي مريض السرطان، فإنّ السرطان لن يبقى مشكلة للإنسانية ليتوجب حلها، وعندها ماالذي يجب أن نصرف وقتنا به؟

لا يلعب معظم علماء الدين بعيدًا كسوينبورن. ورغم ذلك، فإنه من الملاحظ بأنّ فرضية بساطة الإله توجد في العديد من الكتابات الدينية الحديثة. كيث وارد، الذي كان بوفيسورا للعلوم القدسية في أكسفورد، كان صريحًا بما يتعلق بذلك في كتابه عام 1996 الله، احتمال وضرورة.

وكل ما في الكون يدعي بأن الله حل أنيق واقتصادي ومفيد لتفسير وجود الكون. اقتصادي لأنه يعزي الوجود برمته في الواقع وكل ما في الكون لشيء واحد هو السبب الأساسي الذي أعطى سببًا لوجود كل شيء وحتى ذاته. وأنيق لأنه حل يأتي من فكرة واحدة أساسية، الفكرة عن الكمال التام لشيء ما وبه يمكن توضيح كل طبيعة الإله ووجود الكون بذكاء.

كما كان الحال مع سوينبورن، فإنّ وارد أخطأ في معنى شرح الأشياء ولا يبدو أنه يفهم معنى أن يكون الشيء بسيطاً. ليس من الواضح فيما إذا كان وارد يفكّر حقاً بأنّ الله بسيط، أو أنّ الفقرة السابقة هي مجرد تمرين بسيط مؤقّت «المجرد الجدل»

السير جون بولكنغهورن، في العلم والإيمان المسيحي، يقتبس عن وارد نقد لأفكار توماس اكويناس. إنه يعني بأنّ ما ينطبق على أي جزء من الله ينطبق على الكل. وليس من التناقض أن يحترم، وإن كان لا يقبل التقسيم فإنه بحد ذاته معقد»

وفي ذلك فإنّ وارد محق. بالتأكيد، فإنّ البيولوجي جوليان هكسلي، عام 1912 يعرف التعقيد باستعمال شروط «عدم تجانس الأجزاء» وعني بذلك شكل محدداً من عدم القابلية للتجزيء وظيفياً.

وفي جزء آخر، يعطينا وارد أدلة على الصعوبات التي يواجهها العقل الديني في فهم مصدر تعقيد الحياة ويقتبس من عالم متدين آخر، البيوكيميائي آرثر بيكوك (العنصر الثالث من ثلاثية العلماء الإنكليز المتديّنين)، الافتراض بأنّ وجود حياة يعود «للنزعة للتعقيد المتزايد» وارد يصنف ذلك على أنه «علاوة متأصّلة في التطوّر والتي تفضّل التعقيد على البساطة. ويمضي ليقترح بأنّ تحيّزاً كهذا «ربما كان من أصل عملية التغيير الطفري، لضمان نشوء المزيد من الطفرات». وارد شكوك في ذلك، كما يجب عليه أن يكون فعلاً.

التطوّر نحو التعقيد يأتي، في السلالة التي تحصل فيها، ليس لأي علاوة متأصّلة نحو التعقيد المتزايد، وليس بسبب التحيّز الطفري. بل

إنها تأتي من الانتخاب الطبيعي. تلك العملية كما نعرفها حتى الآن، تُعدّ الوحيدة القادرة على تفسير نشوء التعقيد من البساطة.

نظرية الانتخاب الطبيعي بسيطة وصريحة. وكذلك هو الأصل التي بدأت منه. ومن ناحية أخرى فإنّ التفسير الذي تقدّمه لنا عن التعقيد اللامتناهي أكثر من أي شيء نطمح في تخيله وهو يغنينا عن ضرورة الإله المصمِّم.

استراحة في كامبريدج:

في مؤتمرٍ حصل مؤخّرًا في كامبريدج عن العلم والدين، عندما عرضت الحجة التي سميتها هنا بالـ747 الكبرى، واجهت على الأقل ما يمكن أن أصفَه بالفشل الودّي لتجميع الأفكار عن السؤال المتعلّق بمسألة الله. والتجربة كشفت لي أمورًا أحبُّ أن أقاسمكم إيّاها.

في البدء أريد الاعتراف (ربما تلك الكلمة هي الصحيحة) بأنّ ذلك المؤتمر كان ممولاً من هيأة تمبلتون والمستمعين قلة منتقاة من الصحفيين العلميين في بريطانيا وأمريكا. وكنت أنا المتكلّم الملحد من المتكلمين الثمانية عشر.

أحد الصحفيين جون هورغان، صرّح بأنّ كل منهم حصل على مبلغ محترم قدره 15000 $ للقدوم للمؤتمر، إضافة لكل المصاريف. كان ذلك مفاجئًا لي، وبسبب خبرتي الطويلة في المؤتمرات العلمية الأكاديمية لم يكن فيها مستمعون دُفعت لهم نقودًا للحضور. لو عرفت ذلك في وقتها لثارت بي الشبهة

هل رَشَتْ مؤسسة تمبلتون الصحفيين العلميين وأفسدت أمانتهم العلمية؟ جون هورغان تساءل عن نفس الشيء وكتب مقالاً عن تجربته لأسفي الشديد، فقد عرفنا بأنَّ إدراج اسمي ضمن المتكلّمين كان أحد الأسباب الذي ساعده والآخرين على قبول الدعوة

«البيولوجي البريطاني ريتشارد دوكنز، والذي ساعد مشاركته في المؤتمر باقناعنا بشرعيته، كان المتكلم الوحيد الذي رفض الاعتقاد الديني رفضًا متعارضًا مع العلم، لا عقلاني وسيئ. المحاضرون الآخرون ثلاثة منهم لا أدريين واحدٌ يهودي، بوذي و12 مسيحيون (فيلسوف مسلم ألغى اشتراكه في آخر لحظة) أعطوا وجهات نظر مترافقة مع الدين بوضوح وخصوصًا المسيحية».

مقال هورغان متناقض بحد ذاته. وبالرغم من تخوفه فإنَّ هناك سمات من تجربته قد قدرها بوضوح (وكذلك فعلت أنا كما سأوضح لاحقًا). كتب هورغان:

نقاشاتي مع المؤمنين عمقت تقديري لمعرفة لماذا بعض الأذكياء، المثقفين يعتنقون الديانات. أحد الصحفيين ناقش ظاهرة التكلم بلغات أجنبية، وآخر تحدّث عن تجربة لعلاقته الحميمة مع المسيح. قناعاتي لم تتغير، ولكن قناعات الآخرين تغيرت.

أحد الزملاء أعلن على الأقل بأنَّ إيمانه تزعزع بعد سماع تشريح دوكينز للدين. وعندما تتوصل مؤسسة مثل تمبلتون لمسعى يعتبر كأنه خطوة صغيرة باتجاه ما أراه عالم بدون دين، فهل من الممكن أن يكون الوضع أسوأ مما هو عليه.

عرض مقال هورغان ثانية من قبل وكيل الآداب جون بروكمان في موقعه على الإنترنت الموصوف غالبًا كصالون العلوم وفتح دعك ردود فعل متباينة، واحدها من الفيزيائي النظري فريمان دايسون. وقد أجبت على دايسون، مقتبسًا من خطاب تقبله لجائزة تمبلتون. وسواء أراد دايسون ذلك أو لا، فإنّ تقبّله للجائزة هو إشارة جلية للعالم. وسيؤخذ كمصادقة أحد الفيزيائيين في العالم للدين.

«أنا سعيدٌ بأن أكون أحد المسيحيين العديدين الذين لا يهتمون للتعاليم عن الثالوث الأقدس كحقيقة تاريخية من الإنجيل»

أليس ذلك بالضبط ما سيقوله أي عالم ملحد لو أراد أن يبدو مسيحيًا؟ وقد عرضت اقتباسات عديدة من خطاب تقبله للجائزة، وبعثرت خلاله بشكل هجائي أسئلة تخيلية هنا وهناك في رسالة أرسلتها لمسؤولي تمبلتون.

آه، تريد شيئًا أعمق قليلاً؟ ما رأيك بـــــــ . . .

«لا أضع فروقًا تُميّز الله من العقل. الله هو العقلُ عندما يجتاز مقاييس الفهم»

هل قُلتُ ما فيه الكفاية، وهل أستطيع العودة لعملي كفيزيائي؟ لا؟ ليس كافيًا؟ حسنًا،

ما رأيك بـــــ

«حتى في التاريخ المرير للقرن العشرين، فإني أرى بعض الأدلة على التقدم في الدين. الشريران اللذان جسّدا الشر في القرن الحالي، هتلر وستالين، كلاهما ملحدان، أقرّا بذلك».

هل أستطيع الذهاب الآن؟

بإمكان دايسون أن يدحض الاستنتاجات من الاقتباسات من خطاب مموليه للجائزة وذلك بشرحه وبوضوح الأدلة التي وجدها للإيمان بالله، وليس بالمعنى الإينشتايني الذي شرحته في الفصل الأول، والذي نستطيع كلنا الانتماء إليه. ولو فهمت ما يعنيه هوروغان، فإنه يقصد بأنّ أموال تمبلتون تخرب العلم.

وأنا واثق بأنّ دايسون أعلى من أن يحسد. ولكن خطاب قبوله للجائزة للأسف يبدو وكأنه مثال للآخرين. جائزة تمبلتون ضعف مقدار الجائز المدرج للمصحفيين في كامبريدج، وقصدوا أن تكون أكبر من جائزة نوبل. بجهد فاوستي، صديقي الفيلسوف دانييل دينيت مزح معي مرة اريتشارد إذا ضاقت بكل الظروف.

في كل الأحوال، حضرت يومين من المؤتمر في كامبريدج، أعطيت محاضرة وشاركت في النقاشات لمحاضرات أخرى. تحديت رجال الدين لإعطائي جوابًا عن الإله الذي يمكنه أن يصمم الكون، أو أي شيء آخر، والذي عليه أن يكون أكثر «الاحتمالية» بكثير من تصميماته. والجواب الأقوى الذي سمعته هو أنني أمسُّ نظريةً معرفيةً بوحشيةٍ في مجال لاهوتي لا يرغب فيها، وبما أنّ رجال الدين يعرفون الله بالبساطة.

فمن أنا، العالم، لأفرض على رجال الدين بأنّ المصمم معقد؟ أي الحجج المعقدة التي اعتدت أن أطبقها على المجال الذي أعمل به، ليست ملائمة هنا باعتقاد أنّ رجالَ الدين يصرّون على الدوام بأنّ الله خارجَ مجال العلم.

لم أكتسب الانطباع بأنّ رجالَ الدين الذين صنعوا ذلك الدفاع المراوغ كانوا غشاشين. اعتقد أنهم كانوا صادقين، وعلى الرغم من

ذلك لم أستطع مقاومة تذكر تعليق بيتر مداوار على كتاب الأب تيلهارد دو شاردان ظاهرة الإنسان التي ربما كانت أكبر نقد سلبي لكتاب في التاريخ:

«يعذر الكاتب لعدم أمانته فقط بسبب أنه، قبل أن يُضلّل الآخرين، قد بذل جهدًا عظيمًا في تضليل نفسه»

رجال الدين الذين جابهوني في كامبريدج كانوا يعرفون أنفسهم بوصفهم ضمن نطاق مأمون لنظرية معرفية بحيث لا يصل إليهم أي خرق عقلاني لأنهم عرفوا إجراءات واعتبروا أنها لا تصل حسب. ومن أنا لأقول بأنّ الحجج العقلانية هي النوع الوحيد من الحجج؟ هناك طرائق أخرى للمعرفة إلى جانب الطرق العلمية، وإحدى تلك الطرق هي التي يجب استعمالها لمعرفة الله.

والطريقة الأهم من تلك الطرق الأخرى هي الطريقة الشخصية، تجربة شخصية عن الله. العديد من المناقشين في كامبريدج زعموا بأنّ الله تكلم معهم داخل رؤوسهم، بشكل واضح تمامًا كما لو كان شخصًا آخر. لقد شرحت مواضيع الوهم والهلوسة في الفصل الثالث (الحجج من التجارب الشخصية) ولكني أضفت نقطتان في كامبريدج

الأولى: لو أنّ الله فعلاً تكلم مع أشخاص، فإنّ هذا بحد ذاته يؤكد بأنّ الموضوع لا يقع خارج نطاق العلم. الله يأتي زاحفًا من عالم يقع في مجال آخر حيث يسكن، يقتحم عالمنا حيث يكون بالمستطاع فهم رسالته من خلال الدماغ الآدمي وتلك ظاهرة ليس لها علاقة بالعلم؟

الثاني: الله القادر على إرسال الملايين من الإشارات المعرفة في نفس الوقت، واستقبال رسائل منهم في نفس الوقت أيضًا، لا يمكن أن يكون بأي معنى من المعاني بسيطًا. موجات هائلة! ربما لن ليس له دماغ من النيوروتات، أو معالج من السيليكون ولكن القوى التي تعزى له تجعله ممتلكًا لأشياء مثيرة مبهرة ولسبب عشوائيته أبدًا وأعظم كثيرًا من أفضل الكمبيوترات التي نعرفها.

مرة أخرى، أصدقائي رجال الدين يعودون للنقطة القائلة بأنّ هناك سببًا لوجود شيء ما. يجب أن يكون هناك سبب لكل شيء. وهذا يمكن أن نسميه الله. وجوابي كان حسنًا ولكن عليه أن يكون بسيطًا وبالتالي فإن الله ليس اسمًا مناسبًا (إلا إذا جرّدنا الكلمة من كل مواصفاتها المحمولة في عقول المؤمنين بالله). والسبب الأول الذي نبحث عنه يجب أن تكون القاعدة البسيطة لرافعة ذاتية والتي أدّت لرفع العالم تدريجيًا لوضعه المعقد حاليًا والفراغ المحرك الأوّلي له الذكاء الكافي لتشكيل التصميم الذكي، بغض النظر عن قراءة عقول الملايين معًا وفي نفس الوقت، هو مساوٍ لئن تحصل على مجموعة أوراق لعب كاملة في لعبة البريدج.

انظر حولك في عالم الحياة، لنباتات الأمازون وغنى تداخل غاباتها المتسلقة، الأورق العريضة، الجذور، الفراشات الطائرة، حيوانات التابير وجيوش النمل والنمور، ضخامة الأشجار والنباتات.

ما تنظر إليه مساوٍ ليد كاملة في لعبة الورق (فكر بكل الطرق الأخرى لاستبدال أماكن الأعضاء، ليس من أي طريقة أخرى ماجحقة، باستثناء أننا نعرف كيف حصل ذلك. باستعمال رافعة الانتخاب الطبيعي بالتدريج ليس فقط العلماء من يثور على التقبل الأخرس اللااحتمالية للنشوء

الثقافي، بل الحس العام أيضًا. واقتراح أنَّ المسبب الأول، اللامعروف العظيم المسؤول عن وجود الأشياء، كان قادرًا على تصميم الكون والتكلم مع ملايين الأشخاص معًا، هو تنازلٌ تام عن مسؤولية البحث والشرح. تساهل دفاعي عقيم، خطّاف سماوي معرقل للأفكار.

لا أقترح هنا نوع من التضييق على التفكير العلمي ولكن على الأقل بعض الأمانة في السعي للحقيقة والتي يجب وضعها كقاعدة في شرحنا للأمور العظيمة اللااحتمالية كعمليات الأمازون، وشق المرجان أو الكون، والقاعدة هي العمل كرافعة وليس كخطاف سماوي والرافعة ليست الانتخاب الطبيعي بالضرورة. مع الاعتراف، بأن لا أحد فكر بطريقة أفضل. ولكن من الممكن أن تكون هناك نظريات أخرى تنتظر الاكتشاف.

وربما أن «التضخّم» الذي ينادي به الفيزيائيون والذي حصل في جزء من أول ياكتوثانية في وجود الكون، سيصبح حين فهمها بشكل أفضل، الرافعة التي ستقف جنبًا إلى جنب مع رافعة داروين البيولوجية. أو ربما الرافعة الغامضة التي يبحث عنها الفلكيون ستكون نوعًا مستوحًى من الفكرة الداروينية نفسها: نموذج سمولين أو ما شابه أو ربما ستكون تعدد الأكوان مقترنًا بالمبدأ الأنثروبي كما في حالة ريس وآخرين.

ربما يكون هناك مصمم خارق ولكن في هذه الحالة لن يكون مصممًا أتى من العدم بالتأكيد. ولو (وإن كنت لا أصدّق ذلك حتى للحظة) كان كوننا مصمّمًا، ومن باب أولى لمصمّم يقرأ أفكارنا ويعرف الغيب، ويسامح ويصفح، فإنَّ المصمم نفسه يجب أن يكون نتيجة لتراكم العديد من أعمال الروافع والمصاعد ربما نسخة داروينية في كون آخر.

وخندق الدفاع الأخير لدى نقادي في كامبريدج كان الهجوم ولعنت وجهات نظري عن العالم باعتبارها من القرن التاسع عشر. وتلك حجة سيئة جدًا حتى أنني كدت ألا أذكرها هنا. ولكن للأسف فإنني أواجه إهانات كهذه في أغلب الأحيان.

لا نحتاج للقول بأنَّ نقد فكرة بوصفها من القرن التاسع عشر ليس شرحًا لما هو الخطأ فيها. بعض أفكار القرن التاسع عشر كانت جيدة جدًا، ناهيك عن فكرة داروين الخطرة. وعلى كل حال، فإنَّ «الدعوة الأسمية» بدت وكأنها قادمة لسبب مادي، كما حصل من قبل أحد الأفراد (جيولوجي مهم من كامبريدج، سلك طريق فاوست بشكل يضمن له جائزة تمبلتون) والذي برر إيمانه المسيحي باستخدام ما سماه تاريخية العهد القديم. ما حصل في القرن التاسع عشر بالضبط وخصوصًا في ألمانيا، عندما دعي علماء الدين للشك في التاريخ المزعوم، باستعمال طرق البحث التاريخي. وقد سرّه رجالُ الدين لذلك بدون شك في مؤتمر كامبريدج.

على كل حال، أعرف الصنف القديم من القرن التاسع عشر حول الاستهزاء «ملحد القرية». على عكس ما تتوقع، ها ها ها لم نعد نؤمن بالرجل المُسن ذو اللحية البيضاء ها ها ها. النكات الثلاثة عبرة عن شيفرات لأمور أخرى، تمامًا كما، عندما كنت أعيش في أمريكا في أواخر الستينات حيث كان «القانون والنظام» شيفرة السياسيين التي تعني الأجحاف المضاد للسود.

ماذا تعني شفرة «أنت تنتمي للقرن التاسع عشر بشكل عميق» عندما تأتي في سياق حديث عن الدين؟ أنها تعني بأنك خالي من اللباقة والكياسة

ومن المستحيل عدم ملاحظة ذلك، كيف يمكن لك أن تسألني بدون أي مشاعر وبعدم اللباقة وبشكل مباشر سؤالاً مثل «هل تؤمن بالمعجزات؟» هل تؤمن بأنّ المسيحَ وُلِدَ من عذراء؟» ألا تعلم بأننا في المجمع المؤدّب لا نقبل بأسئلة كهذه؟ أسئلة كهذه ظهرت في القرن التاسع عشر. ولكن فكّرْ لماذا من غير اللائق أن نطرحَ سؤالاً بشكل مباشر عن واقعة ما عن رجل دين: لأن ذلك محرج! ولكن في الواقع فإنّ الإحراج يأتي من الإجابة، عندما تكون بـ«نعم».

صفة «القرن التاسع عشر» أصبحت واضحة. القرن التاسع عشر هو آخر وقت كان مسموحًا فيه لشخص متعلم أن يعترف بإيمانه بالمعجزات، مثل حمل العذراء بدون إحراج. وعندما يحرجون، فإن الكثيرين من المثقفين المسيحيين مخلصين بدرجة أنهم لا يستطيعون نفي حمل العذراء أو القيامة. ولكن ذلك يحرجهم، لأنّ عقولهم المفكرة تعرف بأنّ ذلك لا منطقي، ولذلك فإنهم يفضلون بألا يُسألوا. وبهذا فعندما يصرّ شخصٌ مثلي على السؤال، فسأصبح متهمًا بأنني من جماعة «القرن التاسع عشر». ذلك مضحكٌ حقًا، عندما تفكر به.

تركت المؤتمر متحمسًا ومنشطًا، وقد قويت قناعتي بأن الحجة «اللااحتمالية»، مناورة الـ747 الكبرى، هي حجةٌ قوية جدًا ضد وجود «الله»، وأنتظر سماع رد مقنع من رجال الدين بالرغم من الدعوات والفرص العديدة التي كانت تسمح لهم بفعل ذلك. دان دينيت وصف ذلك محقًا بـ«تفنيد غير عكسي، ومدمر في أيامنا هذه كما كان الوضع عندما كان فيلو يضرب كلينثس في حوار هيوم قبل قرنين من الزمن. خطاف سماوي سينجح في أن يؤجل حل المسألة، وهيوم لم يستطع التفكير

بأي رافعة، ولذلك استسلم. فالطبع داروين هو الذي عرّفنا على الرافعة، هيوم كان سيحبها جدًا.

هذا الفصل احتوى على الحجج المركزية في الكتاب، وبهذا وللمخاطرة لا أكون تكراريًا، سألخصهم في ست نقاط:

1 - أعظم التحديات للذكاء الإنساني وعبر القرون كان شرح التعقيد الكبير والعظيم اللااحتمالية الذي يظهر في الكون.

2 - الاتجاه الطبيعي المغري هو نعزي ما يبدو مصممًا لأن يكون مصممًا بالفعل. وفي حالة المصنوعات الدقيقة الإنسانية كالساعة مثلاً، فإنّ المصمّم كان بدون شك مهندسًا ذكيًا ومن المغري تطبيق نفس المنطق على العين والجناح، العنكبوت والإنسان.

3 - الأغراء مزور، لأنّ فرضية المصمم ستطرح فورًا السؤال الأكبر عن مصمم المصمم. كل المسألة بدأت من محاولة شرح لااحتمالية إحصائية. وهذا بوضوح ليس حلًا لأنه يطرح سؤالاً أكثر لا احتمالية. ونحن بحاجة للرافعة وليس للخطاف السماوي، لأن الرافعة تستطيع العمل بتدرج معقول التصديق من بداية بسيطة لنهاية معقدة عظيمة اللااحتمالية لو أخذنا أي تفسير آخر.

4 - الرافعة الأبدع والأقوى حتى الآن هي الداروينية لتطور بالانتخاب الطبيعي. داروين ومن خلفه استعرضوا كيف أنّ الأحياء، مع لااحتماليتهم الكبيرة والإنطباع الذي يعطونه عن التصميم، تطوروا ببطء وبشكلٍ تدريجيٍّ من بدايات بسيطة، وبإمكاننا القول بأنّ الوهم عن موضوع التصميم في الكائنات الحية هو مجرد وهم

5 - ليس لدينا رافعة مماثلة للفيزياء. وشيء ما كنظرية الأكوان المتعددة يمكنها من حيث المبدأ أن تعمل ما عملته الداروينية للبيولوجيا شرح من هذا النوع بشكل سطحي أقل إرضاء من قرينه الدارويني البيولوجي؛ لأنه يتطلب كمية أكبر من الحظ. ولكن المبدأ الأنثروبي يؤهلنا لحظ أكبر بكثير مما يمكن لحدسنا الإنساني أن يتقبله بارتياح.

6 - لا يجب أن نفقد الأمل في إيجاد رافعة للفيزياء، شيء ما بقوة الداروينية للبيولوجيا. ولكن حتى في غياب الرافعة فإنّ وجود الروافع الضعيفة الحالية، بدعمها من النظرية الأنثروبية، فإنها بوضوح أفضل بكثير من خطاف سماوي، آتٍ من مصمم ذكي، يكذّب نفسه بنفسه.

ولو قبلت المحاججات في هذا الفصل، فإنّ المسلمة الواقعية للدين فرضية الإله ضعيفة. والإله ليس موجوداً بشكل شبه حتمي. وهذه هي النتيجة النهائية لهذا الكتاب حتى الآن. ما سيأتي سيكون بضع من الأسئلة والإجابات. حتى لو قبلنا بعدم وجود الله، أفليس للدين فوائد أخرى؟ أليس مواسيًا في المصاعب؟ أليس دافعًا للناس لفعل الخير؟ وكيف سنعرف ما هو الخير بدون الدين؟ لماذا المعاداة للدين على أية حال؟ لماذا، كون الدين خطأً، موجود في كل الحضارات؟ صح أو خطأ، الدين موجود في كل مكان، من أين أتى؟ وهذا السؤال الأخير هو موضوعنا الآتي

الفصل الخامس

منشأ الدين

«بالنسبة لطبيب نفسي مؤمن بالتطور فإنّ المبالغة العالمية في الطقوس الدينية وتصنيفها لتوضيح المصادر الألم والتجريب تبدو وكأنها تقترح بأنه من الممكن أن يكون الدين تكيّفًا كما هو الحال في حيوية مؤخرة القرود»

مارك كوهن

الأولوية الداروينية:

كلّ ما عنده نظريته الخاصة عن مصدر الدين وسبب وجوده في كل حضارة إنسانية. إنه يوفر العزاء والراحة ويغذي روح الجماعة ويرضي حنينا لمعرفة سبب وجودنا. سآتي لشرح ذلك بعد برهة، ولكني أريد أن أبدأ بسؤال سابق، سؤال يسبق الأسئلة الأخرى لسبب سنراه لاحقًا. سؤال دارويني عن الانتخاب الطبيعي. بمعرفتنا بأننا نتاجُ انتخاب طبيعي دارويني، يجب أن نسأل عن الضغوطات التي مارسها الانتخاب الطبيعي والتي فضلت الاندفاع نحو الدين. سؤال تبرز أهميته الفائقة بمجرد اعتبارنا لمبادئ الداروينية الأساسية في الاقتصاد.

الدين تبذير، بل تبذير هائل والانتخاب الدارويني بطبيعته يستهدف ويلغي التبذير. الطبيعة محاسب بخيل، تتذمر بسبب قروش، تراقب الساعة وتعاقب أقل تبذير. بدون عطلة وبدون توقف، كما شرح داروين «الانتخاب الطبيعي هو فحص دقيق يجري كل يوم وكل ساعة، عبر العالم وكل تغيراته حتى أصغرها. يرفض ما هو سيّئ، ويحفظ ويزيد ما هو جيد، يعمل بصمت وبدون اكتراث، وكلما سنحت الفرص، على تحسين كل عضو حي».

لو مارس حيوان نشاطًا ما بدون فائدة كعادة من عاداته، فإنّ الانتخاب الطبيعي سيفضل الأفراد الذين يخصصون وقتهم وطاقتهم، لأجل البقاء والتكاثر. الطبيعة لن تتحمل أفراح روحانية طائشة. لو تفضل النعمة العديمة الربح التي لعبت الورقة الرابحة، حتى لو بدا لنا ذلك محتملًا في بعض الأحيان.

بصدد ذلك فإنّ ذيل الطاووس هو فرحة روحانية ممتازة. وبالتأكيد فإنها ليست ذات منفعة بقائية لصاحبها. ولكنها تفيد الجينات التي تجعله

تعبيرًا عن مناعته الأقل استعراضًا. النيل دعاية، تضمن مكانها في اقتصاد الطبيعة بجذب الإناث. والشيء ذاته ينطبق على العمل والوقت لدى يصرفه ذكرُ طائر البوير في بناء كوخه: نوع من النيل الخارجي مبني من الأعشاب، الأغصان، أنواع التوت الملونة، زهور، وعندما يكون متوفرًا قطع مصيغ الخرز والحلي وأغطية الزجاجات.

أو لنختار مثالاً لا يتطلب الدعاية، التمثل (عادة تقوم به عدد الطيور، كطائر الزاغة)، بالاستحمام في عش النمل، وبمعنى آخر إدخال النمل في ريشهم. لا أحد يعرف بالضبط الغاية من التمثل، ربما للنظافة، والتخلص من أنواع الطفيليات في الريش، هناك العديد من الفرضيات ولكن بدون أدلة قوية تدعم أيًا منها. ولكن الحيرة فيما يتعلق بالتفاصيل لن توقف داروينيًا وليس من المفروض أن تجعل، عن الافتراض بكل ثقة، بأنَّ التمثل يجب أن يكون «لسبب ما». في هذه الحالة ربما يوافق الحس العام؛ ولكن الداروينية لها سبب خاص للتفكير بهذا الشكل، لو أنَّ الطير لم يفعل ذلك فإنَّ الاحتمالات الإحصائية لفرص نجاحها الجيني ستنخفض وإن كُنّا لا نعرف بعد سبب هذا الانخفاض وطريقته.

النتيجة تأتي من البناء المزدوج للانتخاب الطبيعي الذي يعاقب التبذير في الوقت والطاقة وملاحظة أنَّ الطيور تعطي دائمًا جزءًا من وقتها وطاقتها للتمثل. ولو أن هناك عبارة واحدة تبين بشكل عام مبدأ التكيّفيّين فإنه قد عبر عنها بشكل متطرف ومبالغ به من قبل عالم الجينات في هارفارد ريتشارد ليونتين: «النقطة التي يوافق عليها كل التطوريون في رأيي، هي أنه من المستحيل أن تؤدي عملاً أفضل من الذي يفعله عضو ما في بيئته الخاصة» ولو أن التمثل ليس مفيدًا بشكل إيجابي للبقاء والتكاثر، فإنَّ

الانتخاب الطبيعي كان يفضل الأفراد الذين توقّفوا عن فعل ذلك من زمن طويل. وبما يغري ذلك داروينيًا لأنّ يقول الشيء ذاته فيما يتعلق بالدين، ولذلك نحتاج لمناقشة الفكرة.

بالنسبة لأي تطوري، تبدو الطقوس الدينية كذيل طاووس في ساحة مشمسة (التعبير مأخوذ من دانييل دينيت). السلوك الديني بشكل عام هو المكافئ الإنساني للتجميل أو بناء الكوخ للطيور. تحتاج لوقت وطاقة وغالبًا بزخرفة تبذيرية كما في حالة ريش طيور الجنة.

بإمكان الدين أن يشكل خطرًا على حياة إنسان تقي، كما على حياة الآخرين. الآلاف عُذِّبوا بسبب ولائهم للدين ما، اضطهدوا من قبل متطرفين ممن يتميزون لاعتقاد مغاير. الدين يلتهم المصادر الإنسانية، وغالبًا على صعيد جماعي.

كاتدرائية من العصور الوسطى ربما استهلكت مئة رجل خلال قرن من الزمن لبنائها، ولم تستخدم كمسكن أبدًا، أو لأي سبب آخر مفيد آخر يمكننا معرفته. هل هذه مهارة من قبيل ذيل الطاووس؟ لو أنّ الإجابة بنعم، فمن هو المقصود بالدعاية هنا؟ موسيقا مقدسة ورسوم لتعبُّد احتكرت مواهب العصور الوسطى وعصر النهضة. المتعبدون ثَوَوا في سبيل دينهم وقتلوا آخرين من أجله، أدموا ظهورهم بالسياط، أقسموا أن يمروا حياتهم كعزّاب أو متوحّدين صامتين، كل ذلك لخدمة الدين، لم كل ذلك؟ ما فائدة الدين؟

«الفائدة» هنا، تعني داروينيًا، بعض التحسين على جينات البقاء للفرد ما هو مفقود في هذه النقطة الهامة هو أنّ الفائدة الداروينية ليست محصورة

بجينات الأفراد. بل إنَّ هناك ثلاث أهداف أخرى لها. الأول يأتي من نظرية اختيار المجموعة وسآتي لذلك لاحقًا. الثاني يأتي من نظرية كنت قد حاميت عنها في النمط الظاهري الممتد. الفرد الذي نراقبه ربما يكون خاضعًا في تصرفاته لاحتكار متفوِّق من جينات كائن آخر، ربما كان طفيليًّ.

دان دينيت يذكرنا بأن الرشح هو ظاهرة عالمية كما هو التدين تمامًا، ولا نستطيع الادّعاء أبدًا بأنَّ الرشح مفيد لنا. هناك العديد من الأمثلة عن حيوانات تتصرف بتلك الطريقة ليستفيد كائن آخر طفيلي بداخلها وينتقل لمضيف جديد. لقد شرحت هذه الظاهرة في نظريتي عن «مركزية النمط الظاهري الممتد» تصرف الحيوان يهدف لتكبير فرص البقاء لجينات فيه لأجل هذا التصرف، سواء كانت تلك الجينات تعود لجسد الحيوان الذي ينفذ التصرف أم لا».

والهدف الثالث «النظرية المركزية» ربما تستبدل «الجينات» بتعبير أكثر عمومية ألا وهو «المضاعفات». واقع وجود الدين في كل مكان ربما يعني بأنه عمل على إفادة شيء ما. وربما لسنا نحن المستفيدين أو حتى جيناتنا ربما كانت الفائدة لأفكار الدين ذاتها، للحد الذي تصرّفت فيه تلك الأفكار بشكل شبيه للجينات، كمضاعفات. وسأتي لذلك لاحقًا تحت عنوان «ادهسْ بهدوء، لأنك تدعس على معاني».

وبهذه الأثناء، سأركز أكثر على الداروينية التقليدية، والتي تفترض بـ «بأنَّ «الفائدة» تعني لبقاء الفرد وتكاثره.

الصيادون القاطفون كما الحال في القبائل الأسترالية الأصلية، يعيشون بطريقة أقرب ما تكون لطريقة أسلافنا الأقدمين.

الفيلسوف الأوسترالي/ النيوزيلاندي كيم ستيريلني، يشير لتناقض درامي في حياتنا. السكان الأصليون لديهم مهارات فائقة للبقاء تحت الشروط التي تتحدى مهاراتهم للحد الأقصى. ولكن يكمل ستيريلني، معتقدات ذكية كما هو الحال لدينا ولكن بشكل منحرف

نفس الأشخاص الشاطرين في العالم الطبيعي وكيفية البقاء فيه يملكون عقولاً بأفكار موضوعية خاطئة تمامًا وكلمة «عديمة الفائدة» تعتبر وصفًا كريمًا تجاهها. السكان الأصليون لـــ«بابوا» في غينيا الجديدة، مألوفون بالنسبة لستيريلني، تعايشوا ونجوا تحت ظروف قاهرة حيث الطعام صعب المنال وذلك بواسطة «تفهم أسطوري للبيئة البيولوجية المحيطة بهم. ولكنهم دمجوا ذلك التفهم باستحواذ عميق ومدمر عن الحيض عند النساء وعلاقته بالسحر.

الكثير من الحضارات المحلية محاطة بالخوف من السحر والعنف الذي يصاحب ذلك الخوف. ستيريلني يتحدانا لتفسير كيف يمكن أن نكون أذكياء وأغبياء بنفس الوقت.

مع أنَّ التفاصيل تختلف عبر العالم ولكن ليس هناك حضارة معروفة لم يكن فيها نسخة من طقوس مستهلكة للوقت والصحة، ومثيرة للعداوة، التخيّلات المخالفة للواقع ومضادة للإنتاج. ربما بعض المثقفين أهملوا الدين، ولكن الجميع تربّى في حضارة دينية وكان عليهم في وقت ما أن يتخذوا قرارًا التركيز. والنكتة الإيرلندية «هل أنت ملحد كاثوليكي أم ملحد بروتستانتي؟ تصرح بمرارة الحقيقة.

التصرّف الديني يمكن أن يطلق عليه لقب «عالمي» بنفس الشكل الذي نستطيع أن نمثّل له بالتصرّف الجنسي المتغاير. كلاهما تعميمٌ يسمح باستثناءات، وهؤلاء الاستثناءات يفهمون جيدًا القواعد التي تركوها. والخاصية العالمية تتطلّب تفسيرًا داروينيا.

من الواضح أنه ليس هناك أي صعوبات في إيجاد التفسير الدارويني للتصرّف الجنسي الإنجابي، وحتى في حالة المثلية أو استعمال مانعات الحمل التي تبدو أنها تكذّب ذلك. ولكن ما هو تفسير التصرّف الديني؟ لماذا يصوم الإنسان، يسجد، يركع، يضرب نفسه بالسوط، يومئ برأسه بشكل جنوني أمام حائط، حملات صليبية، أو في حالات أخرى ينغمس في تصرّفات مكلفة قد تستهلك حياته، وفي حالات متطرّفة، تنهيها؟

الفوائد المباشرة للدين:

هناك القليل من الأدلّة بأنّ الإيمان الديني يؤمن بعض الحماية من الضغط النفسي والأمراض الناتجة عنه. الأدلة ليست قوية، وصدقها ليس مفاجأة لي، وذلك لنفس السبب الذي يؤدي لفعالية الطب الإيماني في بعض الحالات. آمل أنه ليس من الضروري إضافة بأنّ حدوث فوائد كهذه لا يجب أن يدعمّ القيمة الحقيقية للزعم الديني. وبكلمات برنارد شو «الواقع بأن المتدين أسعد من المشكوك لا يتعدى كونه أكثر من أنّ السكران أسعد من الصاحي».

إنّ جزءًا مما يقدمه الطبيب للمريض هو العزاء والاطمئنان. لا يمكن أن يهمل ذلك أبدًا. طبيبي أنا لا يمارس الطب الإيماني بشكلٍ حرفي بوضع يده عليّ. ولكنني في كثير من الأحيان أشعر وكأني تعافيت مباشرة من

بعض الأمور البسيطة بمجرد الشعور بالاطمئنان لصوتٍ يخرج من وجه ذكي عليه سماحة طيبة.

ولكن العلاج المموه وتأثير مدون ومدروس بشكل جيد وليس حتى سر الحبوب الخالية، بدون أي محتويات صيدلانية فعالة، تحسن الصحة في بعض الأحيان ولذلك فإنّ تجارب الأدوية يجب أن تجري بشكل مضاعف العمياء وتستعمل أدوية خالية للمقارنة. وذلك بسبب أنّ المعالجة بالهوميوباتيك تبدو وكأنها فعالة، على الرغم من أن العناصر مخففة بشكل كبير بحيث أن المواد الفعّالة توجد بكميات مساوية للأدوية الخالية. وبسبب ذلك، للأسف عارضًا جانبيًا انتهاك المحامين لاختصاص الأطباء بأنّ الطبيب أصبح خائفًا من أن يكتبَ أدوية خالية بشكل أو بآخر

أو أن البيروقراطية تفرض عليهم أن يدوّنوا الدواء الخالي في عبارة يستطيع المريض قراءتها إذا أراد، مما يفقد الغرض منها. الهوميوباثيين يحصلون على بعض النجاح، لأنهم على عكس الأطباء التقليديين، يستطيعون وصف الأدوية الخالية تحت أسماء أخرى.

ولديهم قدر أكبر من الوقت يخصصونه للكلام مع المريض وملاطفته. وفي أيام الهوميوباثي الأولى، تحسنت صورتها بشكل غير مقصود لأن معالجتها لم تؤدي لأي عمل على الإطلاق، على عكس الطب التقليدي الذي يتطلب أحيانًا تسييح الدم المؤدي.

هل الدين هو العلاج المموّه لإطالة الحياة بواسطة تخفيف التوتر العصبي؟ ربما كان كذلك، رغم أنّ العديد من الدراسات المشككين قد وجدت أنّ الدين هو سببُ التوتر العصبي في العديد من الظروف، عوضًا

أن يكون المخفف لما من الصعب التصديق بأنّ الصحة تتحسن عند الشعور المنتقم بالذنب بشكل نصف متواصل والذي يعانيه من ينتمي لطائفة الروم الكاثوليك ويمتلك الضعف الإنساني ومستوى تحت الوسط من الذكاء.

ربما أنه ليس من الحق أن نختار الكاثوليكية فقط. الكوميدية الأمريكية كاثي لاديمان لاحظت أن «كل الأديان متماثلة. هي بالمبدأ شعورٌ بالذنب، مع أيام عطل مختلفة».

وعلى كل حال، أجدُ أنّ نظرية العلاج المموّه ليست كافيةً لتفسير الانتشار الواسع للديانات عبر العالم. ولا أظن أننا مدينون؛ لأنّ الدين قد خفف التوتر في أسلافنا. تلك النظرية ليست صالحة للتفسير، على الرغم أن ذلك ربما قد لعب دورًا مساعدًا. الدين ظاهرة واسعة ويلزمها نظرية واسعة لتفسيرها.

النظريات الأخرى تهمل وجهة النظر الداروينية بشكل كامل. وأتكلم هنا عن اقتراحات مثل «الدين يرضي فضولنا عن الكون ومكاننا فيه»، أو «الدين مواساة». ربما هنالك بعض الحقائق النفسية، كما سنرى في الفصل العاشر، ولكنها لا تحتوي في مضمونها شرحًا داروينيًا

كما قال ستيفن بينكر عن نظرية المواساة، في كتابه كيف يعمل العقل: «إنه فقط تطرح السؤال كيف يتطور العقل ليجد راحة في تصديق يرى خطأه بوضوح. الشخص المتجمد من البرد لا يجد راحة في التفكير بأنه دافئ، شخص يواجه أسدًا وجهًا لوجه لن يسهل أمره بالاقتناع بأنه أرنب» وعلى الأقل تحتاج نظرية المواساة لترجمة بالمصطلحات الداروينية، وذلك

أصعب مما نظن. التفسيرات النفسية للمؤثرات التي يجد بها بعض الناس إيمانًا مـ موافقًا أو موافقًا لهم هي تفسيرات مباشرة وليست نهائية

الداروينية تضع تمييزًا بين المباشرة والنهائية. التفسيرات المباشرة للانفجار ضمن اسطوانة المحرك تختص بالشرارة. التفسيرات النهائية تهتم بالغرض الذي صمم الانفجار لأجله: لدفع المكبس من الأسطوانة، وبالتالي تدوير ساعد العمود. السبب المباشر للدين ربما كان نتيجة نشاط في قسم ما من الدماغ. ولن أتطرّق لفكرة «مركز الله» في المخ لأنني لست معنيًا بالسبب المباشر للسؤال. وليس للتعمير من شأنه. أوصي بشدة بكتاب مايكل شيرمر كيف نؤمن: البحث عن الله في عصر العلم كمختصر مفيد، والذي يحتوي على مقترحات من مايكل بيرسنغر وآخرين بأنّ ظواهر الرؤى الدينية تتعلق بما يسمى صرع الأذن الدنيا

ولكن شغلي الشاغل في هذا الفصل هو التفسير النهائي الدارويني. ولو وجد علماء الأعصاب «مركز الله» في المخ، فإن علماء الداروينية وأنا كمثال يريدون أن يفهموا سبب تفضيل الإنتخاب الطبيعي لذلك. لماذا نجح أسلافنا الذين كانت لديهم جينات تسعى لتطوير مركز الإله في المخ في البقاء وامتلاك أحفاد أكثر من الذين لم يكن لديهم هذا المركز؟ السؤال الدارويني النهائي ليس سؤالاً أفضل، وليس أساسيًا أكثر، وليس علميًا أكثر من السؤال المباشر المختص بالأعصاب. لكنه فقط السؤال الذي أتكلم عنه الآن

لا تكتفي الداروينية بالتفسير السياسي، مثل «الدين وسيلة استخدمها الطبقة الحاكمة لإخضاع الطبقة الدنيا». من المؤكد أن العبيد السود في أمريكا قد تواسوا بالحياة الأخرة، والتي قللت من عدم رضاهم بهذه

الحياة وبالتالي أفادت مالكيهم. والسؤال عما إذا كان الدين قد صُمِّمَ من قبل رجال دين أو حكّام متهكّمين، هو سؤالٌ مثير وعليه يجب أن يجيب علماء التاريخ

الداروينيّ يريد أن يعرفَ ما سبب ضعف الإنسان أمام الخديعة وعليه فهو معرّض للاستغلال من قبل الحكام ورجال الدين والملوك

ربما يستخدم مستغلٌّ ما، الرغبة الجنسية لأجل النفوذ السياسي، ولكنا نظلُّ بحاجةٍ للتفسير الدارويني عن كيفية عملها في حالة الرغبة الجنسية، الجواب سهل: عقلنا مجهّز ليستمتعَ بالجنس؛ لأن الجنس في الحالة الطبيعية، يصنع الأطفال.

أو ربما يستخدم السياسي المستغلُّ التعذيبَ لتحقيق أهدافه، ومرة أخرى، التفسير الدارويني يروحنا بالشرح عن فعالية التعذيب، لماذا نحن مستعدون لعمل أي شيء لتفادي الألم المبرح. ومرة أخرى يبدو ذلك واضحًا لدرجة الابتذال، ولكن الداروينية تحتاج لتهجئة الإجابة، الانتخاب الطبيعي لأجل فهم الألم كرسالة تهديد للحياة عن طريق تدمير الجسم، وبرمجتنا لتفادي ذلك. والحالات النادرة من الأفراد الذين لا يأبهون بالألم أو لا يشعرون به، عادة يموتون في سن مبكر من نتيجة إصابات من النوع الذي معظمنا نحن نتفاديه. وسواء كان الأمر يستغل أو يظهر نفسه بشكل آني، ما الذي يستطيع شرح الرغبة في الآلهة؟

الانتخاب الجماعي:

ظهر تفسير رغم بأنه نهائي أو أجهز مثال ما يسمى نظريات الانتخاب الجماعي. الانتخاب الجماعي هي فكرة جدالية بأنّ الانتخاب الدارويني

يحسر بين الأنواع أو مجموعات من الأفراد. وعالم الآثار كولن رينفرو من كامبريدج يقترح بأنّ المسيحية بقيت من خلال الانتخاب لمجموعه لأنها عدت فكرة الولاء للمجموعه والمحبة الأخوية للمجموعة وذلك ساعد المجموعات المتدينة على البقاء على حساب المجموعات الأقل تديناً وداعيه الانتخاب الجماعي الأمريكي دي أس ويلسون طور فكرة مماثلة بشكل مستقل وبشرح مستفيض أكثر في كتابه كاتدرائية داروين.

وإليكم مثالاً ابتدعته لشرح ماهية عمل نظرية الانتخاب الجماعي قبيلة تؤمن بإلهٍ مثير محارب «إله الحروب» تربح ضد قبيلة إلهها يحض على السلام والتناغم، أو قبيلة ليس لديها إله على الإطلاق. المحاربون المؤمنون بأنّ الشهادة سترسلهم للجنة يحاربون بشجاعة، ويضحون بحياتهم. وبذلك فإن قبيلة بنوع تدين كهذا ترجح للبقاء في حروب القبائل، يسرقون أسباب حياة القبيلة المغلوبة ويأسرون نسائها كجواري

قبلية ناجحة بهذا الشكل المنتج سوف تلد قبائل مماثلة وهي بدورها تلد قبائل وليدات لها، والجميع يعبدون نفس إله الحرب. ولي فكرة فإنّ مجموعة أم تلد مجموعة ست، مثل فكرة خلية نحل ترمي بحشود خارجها، ليست فكرة غير قابلة للتصديق. الأنثروبولوجيست نابيون شانيون وضع مخططات لانشطارات قرى في دراسته الشهيرة «أناس فاضبون» لقبائل اليانومامو في أدغال أمريكا الجنوبية.

شانيون ليس من مؤيّدي نظرية الانتخاب الجماعي وكذلك أنا. هنالك اعتراضات هائلة تواجهها. وكمحارب مخالف يجب أن أحذر من الركوب على حوادي المحبوبه بعيداً عن مسلك هذا الكتاب. بعض البيولوجيون يوشوشون بحيرة بين الانتخاب الجماعي الحقيقي كما هو الحال في مثالي عن

إله الحرب وشيء آخر يدعونه الإنتخاب الجماعي والذي ظهر بعد التحري على شكل انتخاب الأقارب أو الإيثار المتبادل (انظر الفصل السادس).

الذين يحتقرون الانتخاب الجماعي منّا يعترفون بأنه ممكن الحصول والسؤال هو عمّا إذا كان من الممكن لذلك أن يرمي ليكون له تأثير هام على التطور. وعندما يتم التحريض ضد الانتخاب في مستويات دنيا، كما هو الحال عندما يتقدم الانتخاب الجماعي كتفسير للتضحية بالنفس على المستوى الفردي، فإنّ الانتخاب في المستويات الدنيا يميل للقوة.

وفي قبيلتنا المفترضة، تخيل مقاتلاً أنانيًا في جيش يغلب عليه وجود الفدائيين المتحمّسين للموت من أجل القبيلة والمكافأة السماوية، فرصته ستكون أفضل قليلاً لئن ينتهي في طرف الفائزين، نتيجة لكونه تعمّدَ التأخر في المعركة للنجاة بجلده.

واستشهاد رفاقه سيفيده أكثر من فائدته لأيٍّ منهم في المتوسط، لأنهم سيموتون. وستكون لديه الفرصة أفضل منهم للإنجاب، وجيناته الرافضة للاستشهاد ستنتشر للجيل اللاحق. وبذلك تقل الميول الاستشهادية في الأجيال اللاحقة.

ذلك كان نموذجًا مبسطًا، ولكنه يُلقي الضوء على مشكلة مستمرة في موضوع الانتخاب الجماعي. الانتخاب الجماعي كنظرية هي عرضة دائمًا لغشة داخلية. وموت الأفراد والإنجاب يحصل بوتيرة أسرع من انقراض الجماعة. وبالإمكان وضع نموذج رياضي للحصول على الشروط الخاصة والتي تحت تأثيرها يمكن أن يكون الانتخاب الجماعي تطوريًا بشكل قوي.

هذه الشروط الخاصة بشكل عام غير واقعية بطبيعتها، ولكن من الممكن المحاججة بأنّ الدين في الجماعات الإنسانية ينتج ظروفًا ويطورها والتي في حالات عادية غير واقعية تلك نظرية شيء، ولكني لن أتابعها هنا هذا الاعتراف بأن داروين نفسه، برغم أنه عادة عام مخلص للانتخاب على مستوى العضو الفردي، قد اقترب لئن يكونَ متحمسًا جماعيًا في مناقشته عن القبائل الإنسانية:

«عندما يحصل منافسة بين قبيلتين بدائيتين تعيشان في نفس البلد، ولو احتوت إحداهما على عدد (في حالات أخرى يكون مساويًا) أكبر من الأعضاء الشجعان والمخلصين، والذين هم على استعداد لتحذير بعضهم بالخطر، ومساعدة بعضهم والدفاع المشترك، فإنّ تلك القبيلة ستنجح وتربح القبيلة الأخرى بدون شك. الأنانية والتعقيد لا يمكن أن يتماسكا، وبدون تماسك لا شيء يتأثر. القبيلة التي تملك المواصفات المذكورة بدرجة كبيرة ستنتشر وتنتصر على القبائل الأخرى، ولكن طبقًا مع الوقت، وبالحكم من كل التجارب في الماضي، فهي أيضًا سيأتي دورها لتقع ضحية قبيلة أخرى تملك المواصفات بدرجة أعلى».

ولإرضاء أي اختصاصي في البيولوجيا ربما يقرأ هذا، على أن أقول أن فكرة داروين ليس عن الانتخاب الجماعي بشكل صارم، بالشكل الحقيقي ويعني أن الجماعة الناجحة تخلف جماعات بنات لها ويتردد يمكن أن نعده كوصف سكاني للمجموعة. بل على شكل آخر فإنّ داروين يرى أعضاء القبيلة الذين يتعاونون هم الذين يكتب لهم الانتشار كأفراد. نموذج داروين يشبه أكثر انتشار السنجاب الفضي في بريطانيا على حساب السنجاب الأحمر، استبدال طبيعي وليس انتخاب جمعي

الدين كنتائج عرضي لشيء آخر:

على أية حال، أريد الآن أضع جانبًا الإنتخاب الجماعي و لا انتخاب لوجهة نظري الخاصة عن البقاء الداروني للدين. أنا واحد من بين كثير، الذين يزداد عددهم، الذين يرون الدين كنتائج عرضي لشيء آخر. بشكلٍ أعم أصدق بأننا نحن الذين نحمّن الأفكار عن قيمة البقاء لشيء ما نحتاج لـــــ "التفكير بالنتاج العرضي"

عندما نسأل عن البقاء لقيمة ما، ربما أننا نسأل السؤال الخاطئ. نحتاج لإعادة كتابة السؤال بطريقة اكثر مساعدة على المعرفة. ربما تكون الميزة التي نهتم (الدين في هذه الحالة) ليس لها قيمة مباشرة للبقاء ولكنها ناتج عرضي لشيء آخر له قيمة. وأجد أنه من المساعد على الفهم أن أضرب مثالاً من حقل إختصاصي في سلوك الحيوان.

العث يطير إلى لهب الشمعة، ولا يبدو ذلك حادثًا عرضيًا. بل يبدو وكأنهم يكلّفون أنفسهم ليكونوا ضحايا الحريق. بإمكاننا أن نسمّي ذلك «سلوك التضحية بالنفس» وتحت هذا الاسم المثير، نتساءل عن كيفية تفضيل الانتخاب الطبيعي لسلوك كهذا. النقطة التي أنوّه إليها هي أنه علينا أن نعيد كتابة السؤال قبل حتى محاولة التفكير بإجابة ذكية . ليس هذا انتحارًا. ما يبدو انتحارًا هو في الواقع نتيجة أعراض جانبية عفلنا عنها أو نتائج عرضية لشيء آخر. ولكن.. لأي شيء؟ حسنًا إليكم أحد الإمكانيات التي يمكنها أن توضّح النقطة

الضوء الاصطناعي وصل حديثًا على مشهد الليل. وحتى وقت قريب، فإنّ الأضواء الوحيدة في الليل كانت القمر والنجوم وهم على مستوى اللانهاية البصرية وبالتالي فإنّ الأشعة الضوئية التي تأتي منها

تأتي متوازية. وهذا يجعلنا قابلين لاستعمالهم كبوصلة. ومن المعروف عن الحشرات استعمالها للأجسام السماوية كالشمس والقمر للتوجّه بشكل صحيح في خط مستقيم وبإمكانهم استعمال البوصلة ذاتها وبالاتجاه المعاكس، للعودة للموطن بعد الغزوة.

والجهاز العصبي للحشرة تأقلم لوضع قاعدة من النوع الآتي: التوجّه بحيث أن إشعاع الضوء يصل لعينك بزاوية 30 درجة. وبما أنّ الحشرات لها أعين مركبة (مع أنبوب ضوئي يشع من مركز العين للخارج كما أشواك القنفذ) فإنّ ذلك يمكن أن يصل ببساطة لقاعدة أنّ الضوء سيدخل من أنبوب واحد على الطريق. ولكن البوصلة الضوئية تعتمد بشكل حرج على الأجسام السماوية المتناهية البعد. وإذا لم يكن الوضع كذلك، فإن الأشعة ليست متوازية ولكنها متباعدة مثل قطر الدولاب.

أي جهاز عصبي يطبق قاعدة الـ 30 درجة (أو أي زاوية حادة) بجانب شمعة، ويفكر بأنها القمر في اللانهاية البصرية، سوف يقود العث بشكل لولبي نحو اللهب. ارسمها بنفسك باستعمال زاوية حادة مثل 30 درجة، وسترى بأنّ الشكل الناتج سيكون لولبًا أنيقًا باتجاه الشمعة.

بالرغم من أنّ ذلك مميتًا في تلك الظروف الخاصة، فإنّ القاعدة تظل، بشكل عام، جيدة للعث، ذلك لأن رؤية شمعة هو نادر مقارنة برؤية القمر. نحن لا نلاحظ المئات من العث يتوجهون بصمت وفعالية بالقمر أو النجوم، أو حتى ضوء الشمع من بلدة على مسافة ما.

نحن نرى فقط عثًا يدور بشكل لولبي حول الشمعة، ونسأل أنفسنا السؤال الخاطئ: لماذا ينتحر العث؟ عوضًا عن ذلك، علينا أن نسأل،

لـذا يملكون جهـازًا عصبيًا يوجههم بواسطة تثبيت زاوية على إشـعاع ضوئي، نلاحظ التكتيل فقط عندما يخطئ. وعندما تُعاد صياغة السـؤال بتحرر الغموض، لم يكن من الصحيح تسميتها بالانتحار. إنها فقط تهديفٌ خاطئ لبوصلة مفيدة في الظروف العادية.

والآن علينا درس الناتج العرضي على السـلوك الديني في الإنسـان. هنـاك عدد هائل من الناس يصلّون لقة بالغة في بعض المناطق من المؤمنين بأمور تعارض العلم بكل وضوح وتناقض اعتقادات دينية متبعة من قبل آخرين. ولا يحفظ الناس هذا الإيمان بشـغف وحسـب، بل يخصصون له وقتًا ومصاريف عالية، يموتون من أجله أو يقتلون من أجله.

نحن نعجب لذلك، كما عجبنا من «السـلوك المدمر للذات» لبعث نحارٍ، ونسـأل لماذا. ولكن النقطة التي أريد لفتَ النظـر إليها هي أننا ربما سـأل السـؤال الخاطئ هنا. ربما كان السـلوك الديني مجرد خطأ في الإصابة، مجرد ناتج عرضي لنزعة وراثية نفسية، والتي في أحوال أخرى تكون أو كانت مفيدة، وبوجهـة النظر تلك، فإنّ النزعـة التي انتخبت طبيعيًا في أسـلافنا لم تكن دينًا بحد ذاتـه، بل كان لها منافـع أخرى، وأظهرت نفسـها كدين لمجرد مصادفة. سنفهم السـلوك الدين بمجرد أن نغير اسمه.

فإذا كان الدين إذن ناتجًا عرضيًا لشيء آخر، فما هو هـذا الشيء؟ ما نظير عادة العث للملاحة بالبوصلة السماوية؟ ما هي الميزة البدائية المفيدة التي تخطئ الهدف أحيانًا وتولّد الدين؟ سأسوق اقتراحًا موضحًا، وعلى التأكيد بأنّ هـذا المثال هـو النوعية للأشـياء التي أعنيها، وسآتي لاقتراح موازٍ نادى به آخرون. أنا متمسك بالمبدأ العام بأن علينا أن نصيغ

السؤال بشكل صحيح ويعيد كتابته بالكامل عند الضرورة أكثر من إجابة خاصة عنه.

ونصيحتي الخاصة هي عن الأطفال. نحن أكثر من كل الكائنات الأخرى نحافظ على بقائنا بواسطة تراكم الخبرات من أجيال سابقة، وهذه الخبرات يجب نقلها للأطفال لحمايتهم وتحسين حالهم. نظريًا ربما يتعلم الأطفال من تجاربهم الشخصية ألا يقتربوا من حافة جرف، أو يأكلوا توتًا بريًا أحمر غير مجرب، أو يسبحوا في مياه يعج بالتماسيح، ولكن على الأقل، هناك بعض المميزات الانتخابية لمخ الطفل الذي يمتلك القاعدة المجربة: آمن، بدون أسئلة، كل ما يقوله الكبار لك. أطع أهلك، أطع كبار القبيلة، وخصوصًا عندما يتكلمون بصوت ينم عن التهديد أو الجدية. ثق بهؤلاء الكبار بدون سؤال. هذه قاعدة ثمينة بشكل عام بالنسبة لطفل. ولكن كما في حال العث، باستطاعتها الفشل أحيانًا.

لم ولن أنسى الطقس المرعب، الذي وعظه في مدرستي عندما كنت صغيرًا. مرعب جدًا كذكرى، ذلك لأنني كنت طفلاً في وقتها، وعقلي الطفولي تقبل الوعظ بالروحانية التي أرادها الواعظ. أخبرنا عن قصة فرقة عسكرية تمشي بالقرب من سكة قطار. وفي اللحظة الحرجة تشتت انتباه الرقيب، وفشل في إعطاء الأمر بالتوقف. الجنود كانوا مدربين لإطاعة الأوامر بدون سؤال واستمروا بالسير، مباشرة نحو قطار قادم. والآن بالطبع، لا أصدق القصة وآمل أن الواعظ لم يكن يصدقها أيضًا. ولكني صدقتها عندما كنت في التاسعة، لأنني سمعتها من بالغ لديه سلطة علي. وسواء صدقها هو أم لا، فإنه كان يأمل أننا نحن الأطفال سنعجب به ونشكل شخصياتنا على نموذج الجندي المستعبد والمطيع

للأمر بدون سؤاله ويزعم اللامعقولية وأتكلم عن نفسي هنا، فربما قد أعجبت بذلك وكبالغ راشد أجد أنه من المستحيل تقريبًا أن أكون قد سألت في طفولتي عما إذا كانت لدي الشجاعة لأداء الواجب بالسير تحت العطار. ولكن ذلك فعلاً هو ما أذكره عن مشاعري وقتها. الطفس طبعًا ترك لدي انطباعًا عميقًا، حتى إنني لا أزال أذكره وكتبته لكم الآن

لمصدر هنا، لا أعتقد أنَّ الواعظ فكَّر بأنه يخدم قضية دينية وقتها. بل كان ذلك عسكرية أكثر من تديّن، وفي روحانية تينيسون «مهمة الكتيبة الخفيفة والتي ربما ذكرها واعظنا وقتها»

لتمشي الكتيبة الخفيفة للأمام

هل هناك رجلٌ يفزع

لا أحد يعرفه الجنود

شخص ما أخطأ

ليس عليهم أن يجيبوا

ليس عليهم أن يعرفوا لماذا

ليس عليهم ألا أن يقاتلوا ويموتوا

وباتجاه وادي الموت

ركب الستمئة جندي

(أحد أول وأقدم التسجيلات المخرشة لصوت إنسان كانت لورد تينيسون يقرأ تلك القصيدة والانطباع عن الخطاب الأجوف التي من

أعماق عتق مظالم طويل من الماضي لم يُعالَجْ بشكلٍ مناسب هنا). سيكون الأمر جنونيًا من وجهة نظر القادة لو سمحوا لكل جندي أن يناقش بنفسه في إطاعة الأوامر. والبلدان بجيوش يسمح لجنودهم بالتصرّف بمبادرة منهم عوضًا عن إطاعة الأوامر، ستكون خاسرة في الحروب. فمن وجهة نظر البلد، فإنّ الطاعة قاعدة جيدة حتى وإن كانت في بعض الأحيان تؤدي لكوارث فردية. والجنود يتدرّبون ليكونوا أوتوماتيكيين، أو كمبيوترات بقدر الإمكان.

الكمبيوترات تعمل ما تؤمر به. تطيع كالعبيد أي أوامر تعطى لها بلغتها الخاصة. وهكذا تؤدي أغراضًا مفيدة كالحسابات ومعالجة النصوص. ولكن كناتج عرضي لا مفر منه، فإنهم مبرمجون أيضًا بشكل آلي لإطاعة الأوامر السيئة. ليس لديهم طريقة يعرفون بها نتيجة تنفيذ الأمر لو كانت جيدة أو سيئة. ببساطة يطيعون، كما على الجنود أن يكونوا. وفي طاعتهم بدون سؤال، والتي تجعل الكمبيوتر مفيدًا، تجعله أيضًا معرضًا للإصابة بالفيروسات بلا مفر. هي برامج مصممة بقصد الأذى وقوله للكمبيوتر أنسخني وأرسلني لكل عنوان تجده في هذا القرص الصلب. سيطاع ببساطة، وبعد ذلك سيطاع أيضًا من الكمبيوترات الأخرى التي أرسل لها في انتشار أُسّي. من الصعب وربما المستحيل، أن تصمّمَ كومبيوترًا يفيد بطاعته ويكون منيعًا للإصابة.

لو كنت قد أفلحت في عملي التمهيدي فإنك قد أتممت الحجة عن مخ الطفل والدين. الانتخاب الطبيعي بنى مخ الطفل مع ميل لتصديق ما يقوله الأهل والكبار في السن من أهل العشيرة لهم. وطاعة الثقة تلك

مهمة للبقاء. بطريقة مشابهة للتوجّه بالقمر بالنسبة للعث. ولكن الوجه الآخر للطاعة والثقة هو السذاجة الخانعة.

بالنتيجة عرضي لا مناص منه هو الضعف تجاه العدوى بفيروس الفكر ولسبب ممتاز مرتبط بالبقاء الداروني، يحتاج دماغ الطفل للثقة بالأبوين، والأخريين الأكبر سناً والذين قيل لهم من قبل الأبوين أن يثقوا بهم. والنتائج الأوتوماتيكية هي أنّ الواثق لديه أي طريقة يميز بها النصيحة الجيدة من السيئة. ليس بإمكان الطفل معرفة أن «لا تسبح في النهر الذي تنتشر فيه التماسيح» هي نصيحة جيدة بينما «يجب أن تضحّي بخروف عندما يكتمل القمر، وإلا فلن ينزل المطر» هي في أفضل حالاتها مضيعة للوقت والخراف.

التحذيران أتيا من مصدرٍ محترم وبلهجة جدية توحي بالأمر بأنْ تطاع باحترام. والشيء نفسه ينطبق على المقترحات عن الكون والعالم، الأخلاق والطبيعة الإنسانية. وغالباً عندما يكبر الطفل ويصبح لديه أو لديها أطفالها الخاصين، فمن الطبيعي أن تمرّر هذه الخبرات كلها للأطفال، ماله معنى وما ليس له معنى أيضاً وذلك باستعمال نفس الأساليب في العدوى.

وبهذا النموذج المذكور علينا أن نتوقع أنه، في مناطق الجغرافية المختلفة، يجب أن توجد أنواع مختلفة اعتباطية من الإيمان، ولا أحد منها مبني على قاعدة واقعية، وسيتوارث، ويصدق من قبل المجموعة بنفس الطريقة على أنه جزء من التراث الحكيم المفيد كما يصدق بأنّ السماد مفيد للمحصول. وعلينا أن نتوقع أيضاً أن الغيبيات والأمور الأخرى غير واقعية ستتطور محلياً وتتغير عبر الأجيال بشكل عشوائي أو بشكل يتبع

نوعًا من الانتخاب الداروينيء مما يرينا بعض الفوائد في لزوم الاعتقاد عن مثيله في الأسلاف. اللغات تبتعد عن أصلها المشترك لو أعطيت وقتًا كافيًا في مناطق جغرافية متباعدة (وسأعود لهذه النقطة بعد برهة). ويبدو أنّ الشيء نفسه صحيح فيما يتعلق بأنواع الإيمان الاعتباطية والمحقونة عبر الأجيال إيمانٍ ربما دعمها البرنامج المفيد في مخ الطفل.

الزعماء الدينيون يعرفون جيدًا نقاط الضعف في مخ الطفل، وأهمية أن يُنقش مبكرًا. يقول اليسوعيون «أعطني طفلاً أول سبعة أعوام من عمره وسأعطيك الرجل». لا يعني ذلك غير الشر والابتذال.

وفي أيامنا المعاصرة، جيمس دوبسون، مؤسس الحركة سيئة السمعة (ركز على عائلتك)، ليس بأقل علمًا بتلك القاعدة حيث أنه يقول «هؤلاء الذين يتحكمون بما يدرسه الأطفال، وما يمارسونه من معارف، وما يرون ويسمعون وكيف يفكرون ويصدقون، هم الذين يحددون مسار المستقبل للأمة».

ولكن تذكّرء اقتراحي عن ماقلية السماحة في عقل الطفل هو مثال فقط عن نوعية الأشياء التي يمكن أن تشابه سلوك العث في التوجه بالقمر أو النجوم. الأنثروبولوجي روبرت هيند في كتابه لماذا تستمر الإله، وعالم الإنسانيات باسكال بوير، في كتابه تفسير الدين، وسكوت اتران، في كتابه نثق بالله، دعوا الفكرة الناتج العرضي كنتيجة لتغيير في أشكال أخرى من العوامل النفسية وكل منهم بشكل مستقل أحدهم عن الآخر. وعليّ أن أقول هنا، أنه بالنسبة لعلماء الإنسان خاصة، أنهم يهتمون بتنوّع الأديان في العالم وتناقضاتها كما هو الحال بما هو مشترك بينها. وما يجدونه يبدو محيرًا لنا ولكن ذلك فقط لأنه ليس مألوفًا لنا. كل أنواع الإيمان الديني

تبدو غريبة لإنسانٍ لم يترعرع داخلها. وروبر أجرى أبحاثاً عن أهل العانغ في الكاميرون والذين يؤمنون بـ...

إنّ هنالك ساحرات بأعضاء داخلية أضافية تشبه أعضاء الحيوانات، تطير بعيداً في الليل لتخريب أبدان أناس آخرين أو تسميم دمائهم. وقيل أيضاً أن تلك الساحرات يجتمعن على مائدة صحية وعليها يقررون شي الضحايا ويخططون للهجومات المقبلة. الكثيرون من أهل المنطقة سيقولون لك بأنّ أحد أصدقاء أصدقائهم رأى بالفعل إحدى الساحرات تطيرُ فوق القرية في الليل. تجلس على ورقة شجرة موز وتقذف بالنبال السحرية على الضحايا الغافلين.

يكمل روبر هنا بنكتة حصلت معه شخصياً:

كنت أذكر هذه الأشياء وأشياء أخرى مثيرة في حفلة عشاء في كامبريدج عندما التفت إلي أحد ضيوفنا وهو من علماء الدين الأصلاء في كامبريدج وقال: «هذا ما يجعل علم الإنسان مثيراً وصعباً. عليك أن تكون قابلاً لشرح كيفية يمكن لإنسان أن يؤمنّ بأشياء بدون معنى كتلك». صُعِقت لذلك التصريح، لقد مضى الحديث لأمور أخرى قبل أن أتمكن من إيجاد إجابة وثيقة خاصة بموضوع العلايات والأباريق.

بفترض أن عالم الدين ذاك من كامبريدج يتبع للمسيحية بإتجاهها العام، ربما يؤمن إذن ببعض ما يأتي:

في زمن أسلافنا، ولد شخص ما لأم عذراء وبدون أن يقحم أب بيولوجي في الموضوع.

نفس الشخص الذي بدون أبٍ نادى شخصًا اسمه «ليعازر [العزير]» والذي كان ميتًا لمدة تكفي لأن تنتشر رائحة كريهة منه، واليعازر عاد فورًا للحياة.

- الشخص بدون أب نفسه عاد للحياة بعد أن مات ودفن ثلاثة أيام

- بعد أربعين يومًا، ظهر الإنسان الذي بدون أب على قمة تلة ثم ارتفع إلى السماء بجسمه واختفى

- عندما تفكر بشيء ما بينك وبين نفسك وفي رأسك، فإنّ هذا الشخص الذي بدون أب، وأبوه (الذي يكون هو نفسه) سوف يسمع أفكارك وربما يعمل شيئًا بناءً عليهم. إنه قابل لسماع أفكار كل الناس في الأرض بنفس الوقت.

- لو عملت شيئًا سيئًا، أو شيئًا جيدًا، فإنّ نفس الشخص الذي ليس له أب سيرى كل شيء، حتى لو لم يرى ذلك أي أحد آخر. وربما ستكافئ أو تعاقب بناءً عليه، وهذا ينطبق على ما بعد الممات أيضًا.

- أمّ الشخص الذي بدون أب لم تمت أبدًا بل «صعدت» بجسمها إلى السماء

- الخبز والنبيذ، لو باركهما القسيس (الذي يجب أن يكون له خصيتان)، «يصبحان» جسم ودم الرجل الذي بدون أب

ماذا سيكون موقف عالم إنساني عاقل عندما يصادف نوعًا من ذلك الإيمان أثناء عمله في كامبريدج، وماذا سيقول عنه تلك الأمور؟

التهيئة النفسية للدين:

فكرة الناتج العرضي النفسي خرجت من إطار الأهمية في حقل التطور النفسي. والتطوريون النفسيون اقترحوا الآتي: كما أنّ العين تطوّرت من أجل الرؤية كعضو، والجناح تطور كعضو للطيران، كذلك الدماغ الذي هو مجموعة من الأعضاء (أو الوحدات) التي عليها تقع مسؤولية التصرف حيال المعلومات.

وهناك وحدة للتصرّف حيال الأقارب، وأخرى لمعالجة التبادل الحراري، وأخرى للتعاطف، وهكذا. يمكن النظر للدين على أنه ناتج عرضي لمجموعة من هذه الوحدات، وكمثال فإن الوحدة التي تكون مسؤولة عن تشكيل نظريات عن العقول الأخرى، لتشكيل الأحلاف، وممارسة العنصرية لصالح من هو في الحلف وضد الغرباء. بإمكان ذلك أن يخطئ بشكل مشابه لخطأ العث والأجرام السماوية. وذلك عرضة نفس الخطأ الذي اقترحته عن سذاجة الطفولة.

عالم النفس بارل بلوم، عالم آخر عن موضوع «الدين ما هو إلا ناتج عرضي»، يشير إلى أن الأطفال لديهم الميل لتكوين نظرية مزدوجة في عقولهم. والدين بالنسبة له هو نتيجة هذه الازدواجية الغريزية. نحن البشر، وخصوصًا الأطفال مولودون بازدواجية طبيعية، هذا ما يقترحه.

الازدواجي يعترف بالفرق الأساسي بين المسألة والعقل. الموحد على العكس من ذلك، يؤمن بأن العقل هو الذي يعرف المسألة مادة في المخ أو حتى الكمبيوتر، ولا يوجد بدون وجود المسألة.

الإزدواجي يؤمن بأن العقل هو روح لا تتجسد تسكن الجسد وينتج

عن ذلك إنه بإمكانه ترك الجسد والوجود في مكان آخر. الإزدواجي يفسر أن الأمراض العقلية هي «تلبس من الشياطين». تلك الشياطين هي عبارة عن أرواح تتطفل في الجسد بشكل مؤقت، وذلك لأجل أن يطردوا لاحقًا. الازدواجيون يعطون معنى شخصيًا للعناصر الفيزيائية غير المتحركة في أقرب فرصة، ويرون الأرواح الشريرة حتى في الشلالات والغيوم.

رواية ف. انستي عام 1882 والمعكوس بالمعكوس لها معنى بالنسبة للازدواجي، ولكنها لن تعني شيئًا بصراحة لموحد متعمق مثلي. السيد بالتيتود وابنه يجدون بأنها تبادلا أجسادهما بشكل غامض م. الأب، ولفجعة الابن، عليه أن يذهب إلى المدرسة في جسم الابن، بينما الابن، في جسد الأب، يكاد يقضي على أعمال والده بقراراته الغير ناضجة.

واستعمل بي جي وودهاوس نفس خط المؤامرة تقريبًا في غاز الضحك. عندما يقع إيرل هافرشوت وطفل من نجوم السينما تحت المخدر في عيادة طبيب أسنان ويستيقظان في أجساد بعضهما. ومرة أخرى، فإن ذلك يمكن أن يكون له معنى بالنسبة لازدواجي. هناك شيء تابع لايرل هافرشوت والذي ليس قسمًا من جسمه، وإلا فكيف يمكنه أن يستيقظ في جسد طفل ممثل؟

وكما معظم العلماء، أنا لست ازدواجيًا، ولكن لا يمنعني ذلك من الاستمتاع في المعكوس بالمعكوس وغاز الضحك. بلوّل بلوم سيقول ذلك بما يأتي. على الرغم من تعلمت أن أكون توحديًا ذكيًا، ولكنني إنسان يجثم حيوان ما خلف عيناي وهو قابل، على الأقل خياليًا على الانتقال لرأس إنسان آخر، وهذا مغروس بعمق في شخصي وفي كل إنسان آخر، مهما كان توجهنا ذكيًا نحو التوحيدية.

بلوم يدعم زعمه بأدلة تجريبية عن أن الأطفال أكثر قابلية لأن يكونوا ازدواجيين من البالغين، وبالخصوص الأطفال الصغار جدًا. وهذا يدل على أنّ الازدواجية مبنية من صلب المخ، وبناء على بلوم، فإنها تؤمن مأهلاً طبيعيًا لتقبل الأفكار الدينية.

يقترح بلوم أيضًا بأننا مؤهلون داخليًا لنكون خلقويين. الانتخاب الطبيعي «ليس محسوسًا بالحدس». الأطفال بالأخص أكثر ميلاً لوضع غرض لكل شيء، كما تخبرنا الطبيبة النفسية ديبورا كيلمان في مقالة «هل الأطفال مؤمنون بالحدس؟» الغيوم لأجل المطر. الصخور المدببة معمولة حتى تستطيع الحيوانات حك جلدها بها». تعيين الغرض الوظيفي لكل شيء يسمى علم التيلولوجيا. الأطفال تيلولوجيون بالفطرة، والعديدين منهم لا يتخلون عن ذلك بتقدم السن.

الازدواجية الفطرية والتيلولوجية الفطرية تعرضنا، بوجود الظروف المناسبة، للدين، كما هو الحال في العثة التي يعرضها رد الفعل الناتج عن التوجه بواسطة الضوء للانتحار على شعلة. ازدواجيتنا الفطرية تؤهلنا للإيمان «بروح» تقطن الجسد عوضًا عن كونها جزء من الجسد. وروح بدون جسد كتلك يمكن تخيلها بسهولة تتحرك لمكان آخر بعد موت الجسم. ويمكننا تخيل الإله على أنه روح صافية، وليس كشيء ظاهر له مواصفات معقدة ولكن موجود بشكل مستقل عن أي مواصفات. أو حتى بوضوح أكثر، التيلولوجي الطفولية تضبطنا للتدين. بما أن كل شيء له هدف، لمن ترجع تلك الأهداف؟ لله، بالطبع

ولكن ما هو الطرف الآخر المفيد المشابه للبوصلة المفترضة للعث؟ لماذا فضل الانتخاب الطبيعي الازدواجية والتيلولوجيا للمخ في أسلافنا

وأعمالهم؟ حتى الآن، حسابي عن الازدواجية الداخلية افترضت أنَّ الإنسان يولد ازدواجيًا تيلولوجيا بطبيعته. ولكن ما هي الفائدة التطورية لذلك؟ هناك أهمية لتعميتنا وإعطائنا معان ما لتصرفات الأحياء في عالمنا تساعدنا على البقاء، وتتوقع أن الانتخاب الطبيعي قد شكّل نحوا لعمل ذلك بشكل فعال وسريع.

هل يمكن أن نخلص لازدواجيتنا وتيلولوجيتنا بتلك الطريقة؟ ربما نفهم تلك الفرضية بشكل أفضل في ضوء تفسيرات الفيلسوف دانيل دينيت والذي سماها الموقف المقصود.

دانيت عرض طريقة مفيدة لتصنيف ثلاثي لـــــ«المواقف» التي نتخذها للفهم وبالتالي توقُّع تصرفات الكيانات الأخرى كالحيوانات، والآلات أو البشر الآخرين. هناك الموقف الفيزيائي، الموقف حيال التصميم والموقف حيال القصد.

الموقف الفيزيائي يعمل دائمًا وفقًا للمبدأ، لأنَّ كل شيء في النهاية يتّبع القوانين الفيزيائية. ولكن التصرّف حيال كل شيء باستعمال الموقف الفيزيائي يمكن أن يكون بطيئًا. والوقت الذي تستغرقه ربما يحسب كل ردود الأفعال الحركية لأشياء معقدة تتحرك ممّا، قد تجعل توقعاتنا تأتي متأخرة. وبالنسبة لشيء مصمم كمسألة، فإنَّ الموقف حيال التصميم هو موقف اقتصادي وطريق مختصر وبإمكاننا أن نعرفَ كيف سيتصرف هذا الشيء بغض النظر عن المواضيع الفيزيائية والقفز مباشرة للتصميم. وكما يقول دينيت

«يمكن لأي أحد تقريبًا أن يتوقَّع متى سيرنّ المنبّه بمجرد تحرٍّ بسيطة من خارجه. ولا أحد يهتم إن كان يربط بنابض ورقاص

أو أنه يسير بالبطارية أو الطاقة الشمسية، مصنوع من صمامات نحاسية أو رقائق سيليكونية أننا نفترض أنه مصنوع ليرن في الوقت الذي نعيره فيه للرنين؟

الأشياء الحية ليست مصممة، ولكن الانتخاب الطبيعي الداروني أعطاهم رخصة للموقف التصميمي. نحن نختصر الطريق لفهم آلية عمل «القلب» إذا افترضنا أنه «مصمم» لضخ الدم.

لقد قاد كارل فون فيش تحريات عن رؤية الألوان في النحل (في وجه النظرية المتعصبة بأنهم عُميُ ألوان) لأنه افترض أنَّ الألوان نت صمة للزهور «مصممة» لجذبهم. وعلامات بين القوسين بقصد بها إضافة الخذوقيين الكاذبين الذين سوف يزعمون بأنَّ عالم الحيوانات النمساوي العظيم هو واحد منهم. ولا نحتاج للقول بأنه كان قابلاً بشكل تام لترجمة الموقف من التصميم بتعابير داروينية مناسبة.

الموقف حيال القصد هو طريق مختصر آخر، ويدرجة أفضل من الموقف من التصميم. تفترض أن الكيان ليس فقط مصممًا من أجل هدف ولكنه، أو أنه يحتوي، على وكيل مع نيّة أو قصد يقود أفعاله. وعندما ترى نمرًا، فمن الأفضل لك أن تتأخر في توقعاتك عن احتمالات تصرفاته

لا تهتم فيزيائية الجزيئات التي هو مكون منها، ولا تصميم أطرافه، وأظافره أو أسنانه. تلك القطة تنوي أكلك، وستستعمل أطرافها وأظافرها وأسنانها بطريقة مرنة ومبدعة لإتمام قصدها. أفضل طريقة لتخمين تصرفها القادم هو بنسيان الفيزياء والفيزيولوجيا والقطع بالقصد. ولتنتبه هنا، فكما يعمل القصد حيال التصميم لأشياء ليست مصممة بالواقع كما

يعمل تجاه الأشياء المصممة، فإنّ الموقف حيال القصد يعمل من أجل الأشياء التي ليس لها قصد واعي كما يعمل في حالة الأشياء الواعية.

ويبدو منطقيًا بشكل كامل بالنسبة لي بأنّ الموقف حيال القصد له قيمة للمساعدة على البقاء مما يجعل المخ يأخذ قرارات هامة وسريعة في الظروف الخطرة، وفي أوضاع اجتماعية دقيقة. وليست ضرورة الالتزام بالازدواجية من أجل الموقف حيال القصد واضحة بشكل مباشر هنا. ولن أتابع أكثر من ذلك، ولكنني أظن أنه من الممكن تطوير حالات نظريات عن أن عقول أخرى، واضحة الازدواجية، من السهل أن تقع تحت الموقف حيال القصد خصوصًا في أوضاع اجتماعية معقدة بل وأكثر من ذلك عندما تؤثر مواقف أعلى مرتبة من الموقف حيال القصد على الوضع.

دينيت يتكلم عن البنية الثلاثية الطبقات (الرجل يؤمن بأنّ امرأة تعرف أنه يريدها) والرباعية (المرأة انتبهت إلى كون الرجل يؤمن بأنّ المرأة تعرف حبه لها)، وحتى الخماسية (الشامان ظن بأنّ المرأة انتبهت إلى أنّ الرجل يؤمن بأنّ المرأة تعرف أنه يريدها).

التراتيب العليا من النوايا ربما تكون محصورة بالخيال، كما في رواية ميشيل فراين المستبريث رجال من الصفيح، بمراقبة لنانوبولوس، عرف ريث بأنه متأكد تقريبًا بأنّ أنا أحست باحتقار عاطفي نحو فيلبفيشيده، وعرفت أيضًا بأن نيتا عرفت بما تعرفه عن معرفة نانوبولس.» . ولكن الواقع هو أن كوننا مستعدين للضحك على تشويهات العقول الأخرى في التعامل مع الخيال يحتمل أنه يقول لنا شيئًا مهمًا عن الطريقة التي عمل بها الانتخاب الطبيعي لجعل عقلنا يعمل بهذه الطريقة.

في المراتب الدنيا على الأقل، الموقف حيال القصد، كما في الموقف حيال التصميم، يوفر الوقت الذي يمكن أن يكون مهماً جداً للبقاء. وبالنتيجه فإنَّ الانتخاب الطبيعي شكل المخ ليمكنه استعمال الموقف حيال القصد كطريق مختصر. نحن مبرمجين بيولوجياً لنسب النوايا للكائنات التي يهمنا تصرفها. ومرة أخرى، بول بلوم اقتبس البيانات تجريبية بأنَّ الأطفال بشكلٍ خاص يميلون لتبنّي الموقف حيال القصد. عندما يرى الأطفال شيئاً يتبع شيئاً آخر (على شاشة كومبيوتر مثلاً)، فهم يحسبون بأنهم يرون مطاردة بين عناصر تقصد ما تفعل، ويبدو ذلك كواقع ملاحظ بشعورهم بالمفاجأة عندما يفشل العنصر المشهور في متابعة المطاردة.

الموقف من التصميم والقصد مفيدان كآليات دماغية، ومهمان لتسريع عملية تقدير تصرف الكائنات الأخرى فيما هو ضروري للبقاء، كما هو الحال في الحيوانات المفترسة أو الشريك، ولكن وكأي آلية دماغية أخرى، بإمكان هذه المواقف أن تخطئ أهدافها. الأطفال والناس البسطاء ينسبون قصداً للظواهر الجوية، للأمواج والتيارات والصخور الساقطة.

لكننا معرضين لنفس الأمر فيما يتعلق بالآلات، وخصوصاً عندما يخيبون ظننا. العديد ما يذكرون الأمسية التي تعطّلت فيها سيارة باسيل فاولتي خلال مهمته القاصمة لإنقاذ أمسية تذوّق من مصيبة كبرى. أعطى سيارته تحذيراً، وعد حتى الثلاثة، وبعد ذلك خرج من السيارة وأخذ عصى شجرة وحطمها وهي في آخر أيامها. كلنا كنا في مواقف كتلك، ولو حتى للحظات، مع كومبيوتر إن لم يكن مع سيارة.

وقد أعطى جوستين باريت الاختصار (و ف ج ك) للعبارة جهاز كشف فعاليات النشاط المفرط. نحن نفرط في نشاطنا لاكتشاف وكلاء

في أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، وهذا يجعلنا نفترض وجود حيث أو عبث في حين، أنه في الواقع، ليس أكثر من عدم اكتراث الطبيعة. وأرى نفسي في بعض الأحيان أكظم غيظي تجاه شيء لا يفترض أن يلام مثل جرير دراجتي. وهناك تقرير عرفته عن رجل تعثر برباط حذائه المفكوك في متحف فتزوليامز في كامبريدج، ووقع على الدرج وكسر ثلاث تحف لا تُقدَّر بثمن من أيام سلالة كنغ. الوقع بين الفازات وتكسروا الملايين الشظايا، كان لا يزال يجلس مصعوقًا عندما قدم الموظفون لعنده. كلهم وقفوا في سكون، كما في صدمة، والرجل يشير بإصبعه لرباط حذائه قائلاً «ها هو، ها هو المذنب».

شروح أخرى عن الناتج العرضي قدمت من هيند، شيرمر، بوير، اتران، بلوم، دينيت، كيليان وغيرهم. هناك عرض فاتن من دينيت يقول بأنّ لا عقلانية التدين هو ناتج عرضي عن آلية غير عقلانية موجودة في الدماغ: وهي نزعتنا المفيدة جينيًا، للوقوع في الحب.

عالمة الأنثروبولوجي هيلين فيشر، في كتابها لماذا نحب؟ عبرت بشكل جميل عن جنون الحب الرومانسي وكيف يبدو ضروريًا ما هو فوق القمة. انظر للموضوع بالشكل الآتي. من وجهة نظر الرجل، بشكل ما، إنه ليس من الممكن أن تكون أي امرأة من معارفه محبوبة أكثر بمئة مرة من المرأة التي تأتي في المرتبة الثانية. ولكن هذا ما يصفها به في الغالب عندما يكون «واقعًا في الحب». وعوضًا عن الإخلاص الأحادي السريع التأثير، فإن نوعًا من «الحب المتعدد» يبدو أكثر عقلانية هنا. (الحب المتعدد هو الاعتقاد بأنّ الإنسان يمكن أن يحب أكثر من شخص من الجنس الآخر في وقت واحد، تمامًا كما هو الحال أنواع النبيذ والمؤلفين الموسيقيين أو

الكتب أو الرياضة). نحن نقبل بسرور قدرتنا على محبة أكثر من عضو، أهل، أخوة، أساتذة، أصدقاء أو حيوانات أليفة. عندما تفكر بهذا الشكل، ألا يبدو أنّ الحبّ للشريك استثنائيًا بشكلٍ غريب؟ بالرغم من ذلك، فإنّ هذا ما نتوقعه، وهذا ما نحن عليه ونريد تحقيقه، لابد من سبب لذلك.

هيلين فيشر وآخرون استعرضوا بأنّ الوقوع في الحب يرافقه وضعٌ خاص للدماغ، يتضمن ذلك تواجد عناصر كيميائية عصبية (في الواقع مخدّرات طبيعية) وتلك العناصر خاصة جدًا بتلك الحالات. علماء النفس التطوريون يوافقون معها على أنّ تلك الضربة اللاعقلانية يمكن أن تكون لضمان الإخلاص في الطرف الآخر من الأهل، ولمدة تكفي لتربيتهما طفل لفترة معينة ما.

من وجهة نظر داروينية فإنه من المهم، بدون شك، اختيار شريك جيد، لعدة أسباب. ولكن عندما يقع الاختيار حتى الخاطئ ويحصل الحمل، فإنه من الأهم الالتزام بذلك الاختيار في «الحلوة والمرة» على الأقل حتى يُفطم الطفل.

هل يمكن أن يكون الدين اللامنطقي ناتج عرضي للآلية اللاعقلانية التي بنيت في المخ بالانتخاب الطبيعي للوقوع في الحب؟ إنّ الإيمان الديني بالتأكيد يشبه في بعض ملامحه الوقوع في الحب (و الاثنان يشبهان نفس الأعراض الناتجة عن تأثير مخدرات مسببة للإدمان). عالم النفس العصبي جون سميثيس ينبهنا من أنه هنالك فروق واضحة في مواقع المخ التي تتفاعل في كلتا الحالتين، على الرغم من ذلك فإنّ هنالك بعض التشابهات.

«أحد مظاهر التدين هو الحب العنيف المركز على الشخصية المتروك الطبيعية، مثل الله، بالإضافة لاحترام الإيقونات ما يتعلق بها لتلك الشخصية. حياة الإنسان محكومة بشكل كبير بحاجات الأنانية وعملية الدعم. وكثير من الدعم الإيجابي يأتي من التدين المشاعر المطمئنة والمتأتية من كونك محبوبًا ومحميًا من المخاطر في العالم، وإلغاء الخوف من الموت، المساعدة السماوية كجواب على الصلوات في الأوقات الصعبة، الخ»

وبنفس الطريقة، فإنّ الحبّ تجاه شخص ما (من الجنس الآخر عادة) يؤدي لنفس التركيز العنيف على الآخر وما يلحقه من دعم إيجابي. هذه المشاعر يمكن أن تقدح من إيقونات الآخر، مثل الرسائل، الصور، وحتى كما في العصر الفيكتوري، خصل من الشعر. حالة الوقوع في الحب ترافقها حالات فيزيولوجية عديدة، مثل التنهد العميق»

وضعت مقارنة بين الوقوع في الحب والتدين عام 1993 عندما لاحظت أنّ الفرد المصاب بالتديّن يذكرونا بشكل مذهل بحالات الآخرين المرافقة للرغبة الجنسية. وتلك قوة فعالة جدًا في الدماغ وليس من المفاجئ أن بعض الفيروسات قد تطورت لتستغلّها (فيروسات هنا مجازية وتعني الأديان. لأنّ عنوان مقالي وقتها كان فيروسات الدماغ) وربما سانتا تيريزا الأفيلية أشهر من أن نحتاج لذكرها هنا. والأكثر جدية من ذلك، وعلى مستوى أقل من الصحية الحسية، فإنّ الفيلسوف أنثوني كيني يعرض لنا اعترافًا يهز العواطف عن السرور الصافي الذي ينتظر الذين استطاعوا الإيمان بغموض الاستحالة الجوهرية. بعد أن وصف ترسيمه ككاهن من الروم الكاثوليك، ومدعوم بأيدي المحتفين

بالقداس والتي استقلى عليها، يستعرض لنا بأنّ ما يتذكره لا يزال حيًا في مخيلته

«الأعلاء في خلال الشهر الأول الذي حصلت فيه على القوة لقيادة القداس، باعتباري كنت كسولاً في النهوض من الفراش، جعلني أستيقظ مملوءًا بالحيوية والإثارة لمجرد التفكير بقوة الدور الذي أعطيت الامتياز للقيام به...».

لقد كنت ألمس جسد المسيح، واقتراب القس من المسيح، والذي سحرني أكثر من أي شيء آخر. أمعن النظر في المضيف بعد كلمات التكريس، عيون طيبة كعاشق ينظر في عيني حبيبته. تلك الأيام الأولى لي كقسٍّ تبقى في ذاكرتي كأيام من الأشباع والارتعاش بالسعادة، شيء ثمين، وفي نفس الوقت هش جدًا على أن يدوم، مثل حالة عشق رومانسي خيالي انصرت وقطعت بزواج غير متوافق».

ما يساوي رد فعل العث للبوصلة الضوئية هو ما يبدو لا عقلانيًا ومفيدًا في حالة الوقوع في الحب مع شخص واحد فقط من الجنس الآخر. الخطأ الناتج عرضيًا مسار للطيران باتجاه لهب الشمعة هو الوقوع في الحب مع يهوه (أو العذراء، أو الله) والقيام بتصرفات لاعقلانية مدفوعة بدافع الحب.

البيولوجي لويس وولبرت، في كتابه المستحيلات الستة قبل الإفطار، يقترح ما يمكن رؤيته بشكل عام في فكرة اللاعقلانية البناءة. والعطف التي يروّج لها هي أنّ القناعة القوية بشيء لا عقلاني هي حماية للعقل من التقلب. فلو لم يوحد الإيمان الذي تسبب في إنقاذ حياة العديد لتسبّب

بالضرورة للإنسان القديم. سيكون من المفيد كثيرًا على سبيل المثال أن يعبر الشخص رأيه تكرارًا عند الصيد أو صناعة الأدوات». النتيجة التي يصل إليها ويلبرت في حجّته هي، على الأقل تحت ظروف معينة سيكون من الأفضل التمسك بإيمان لاعقلاني عوضًا عن التأرجح، حتى لو ظهرت أدلة جديدة أو استنتاجات تدعو لتحصيل التغيير. من السهل أن نرى موضوع «الوقوع في الحب» كحالة خاصة، وبنفس العلاقة تبدو سهولة رؤية حالة ويلبرت «الإصرار اللاعقلاني» كمثال على الفائدة النفسية للميل الذي يستطيع بعض السمات المهمة للسلوك اللاعقلاني: ناتج عرضي آخر.

وفي كتاب التطور الخاص، يتوسع روبرت تريفرس في شرح نظرية التطور في خداع النفس. (1976) خداع النفس هو:

«تورية الحقيقة عن العقل الواعي هي الطريقة الأفضل لتوريتها عن الآخرين. في جنسنا نتعرف على العينين الحائرتين، الكفين المتعرقين والصوت المتهدج كعلامات على تدل على العصبية المرافقة للمعرفة الواعية بالإقدام على الخداع، والخداع يمكنه أن يواري تلك الإشارات من الشخص الذي يراقبه عندما لا يكون واعيًا للخدعة، وبالتالي يصبح قادرًا على الكذب بدون عصبية؟»

الأنثروبولوجي ليونيل تيجر يقول شيئًا مشابهًا في كتابة التداول بيولوجي الأمل. ونرى ما ناقشناه لتوناص العلاقة بين اللاعقلانية المفيدة في مقطع من «الخداع الإدراكي»:

«هناك ميل واع في الإنسان لرؤية ما يريد رؤيته. ولديهم صعوبات في رؤية الأمور ذات المضمون السلبي وسهولة متزايدة في رؤية الأمور الإيجابية. كمثال، الكلمات التي تستدعي القلق، سواء كانت لأمور تتعلق بالتاريخ الشخصي أو لتجارب في المعالجة تتطلب إيضاحات أكثر لتقبلها».

أن تملق ذلك بالأسباب التي يقدمها اللذين لا يحتاج لإيضاح

النظرية العامة عن الدين كناتج عرضي، شيء معيد أخطأ هدف، هو الذي أريد أن أحامي عنه. التفاصيل متغيرة، معقدة وقابلة للنقاش. ولأجل التوضيح، سأستمر باستعمال نظريتي عن «الطفل الساذج» كتعرف لما نطلق عليه نظرية «الناتج العرضي» في العموم.

تلك النظرية التي تقول بأنَّ دماغ الطفل «لأسباب معيدة» يمكن أن يكون ضحية عدوى لفيروس عقلي سوف تبدو لبعض القراء بأنها ليست كاملة. ربما يكون العقل مؤهلاً ليكون ضحية .. حسنًا ولكن لماذا العدوى بذلك الفيروس وليس الآخر؟ هل بعض الفيروسات لديها قدرة أكبر على غزو العقل الساذج؟ لماذا «العدوى» تظهر على شكل دين عوضًا عن.. عن ماذا؟ ما أريد قوله هو أن نوع اللامنطقية التي يصاب بها عقل الطفل ليس مهمًا. وعندما يصاب سيكبر ويعدي الجيل القادم بنفس اللامنطقية، مهما كان نوعها

مسحة أنثروبولوجية من التي اغنتنا بها فرايزر والمسألة الغصن الذهبي تحتوي على الكثير من أنواع الإيمان اللاعقلاني وعندما يتحصن أحدها في ثقافة فإنه يستمر، يتطور ويتحول، بطريقة تذكرنا بالتطور البيولوجي

ولكن فراير، له رؤيا خاصة في تلك المبادئ عامة، وكمثال فإن «الهوميوباثية السحرية» حيث التعاويذ والعزائم تستخدم بعض رموز عن أشياء في العالم الحقيقي والتي يراد التأثير عليها. ومن ذلك الإعتقاد التراجيدي بأن البودرة المعمولة من قرن حيوان وحيد القرن لديه مفعول المقوّي الجنسي، لأنّ القرن يشبه القضيب الذكري المتصلب. والحقيقة إنّ انتشار «الهوميوباثية السحرية» يعرض الاقتراح بأنّ اللاعقلانية التي تصيب العقول الساذجة ليست عشوائية تماماً.

يبدو من المغري مواصلة السعي باتجاه نقطة التساؤل عما إذا كان هناك ما يشابه التطور البيولوجي بالإنتخاب الطبيعي. هل بعض الأفكار أكثر قابلية للانتشار من أخرى، لجوهرها أو لاستحقاقها، أو لتماشيها مع الترتيب البيولوجي، وهل يمكن اعتبار ذلك مسبباً عن طبيعة الأديان ومواصفاتها كما نراهم الآن، بطريقة ما كما نستعمل الانتخاب الطبيعي كسبب للحياة العضوية؟ من المهم أن نفهم بأنّ الاستحقاق هنا يعني البقاء والانتشار. ولا تعني الحكم باستحقاق لقيم إيجابية كشيء يجعل فخورين به كبشر.

وحتى بنموذج تطوري، فلا يجب أن يكون هناك انتخاب طبيعي. يعترف علماء البيولوجيا بأن انتشار موروث ما لمجرّد كونه محظوظاً وليس لأنه جيد. ونسمي هذا بالانحراف الوراثي. وأهميته بالمقارنة بالانتخاب الطبيعي لم تزل موضع جدال.

ولكنها الآن مقبولة على نطاق واسع بما يسمّى نظرية الجينات الجزيئية حيادية. لو مسخ الموروث بصورة معدلة ولكن بتأثير مطابق، فإنّ الفرق حيادي. والانتخاب الطبيعي لن يفضل واحداً على الآخر

على الرغم من ذلك، وبالأخذ بعين الاعتبار ما يسمّى من قبل الإحصائيين عينات الأخطاء عبر الأجيال فإنَّ المورث بصورته المعدلة يمكن أن يحل محل المورث الأصلي في مجموعة المورثات. وهذا تغير تطوري على المستوى الجزيئي (حتى ولو لم يكن هناك تغير ملاحظ في عالم العضو بشكل عام). ذلك تطور محايد لا يدين للانتخاب الطبيعي بأي ميزات.

الشبه الثقافي للانجراف الوراثي خيار مقنع لا نستطيع إهماله عند الحديث عن تطور الدين. اللغة تتطور بشكل شبيه للتطور البيولوجي والاتجاهات التي تتطور بها تبدو باتجاهات غير محددة، تمامًا كما هو الحال في حالة الانجراف الوراثي. بل يتم تسليمها عبر الأجيال كما في نظيرتها وتتغير ببطء عبر القرون، حتى الوقت الذي تصل مشتقاتها لنطاق متباعد بحيث يصبح الأصل الواحد غير واضح. من الممكن أن يكون بعض التطور للغات محكوم بشكل من أشكال الانتخاب الطبيعي، ولكن الحجة لا تبدو تستحق المتابعة.

وسأشرح لاحقًا بأنَّ أفكارًا كهذه طرحت في مواضيع الاتجاهات الرئيسية في اختلاف اللغات، كما هو الحال في التغيّر الكبير في الصوتيات الذي حصل في اللغة الإنكليزية بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر ولكن فرضية كهذه لا تشرح بالضرورة ما نراه هناك. ويبدو محتملاً أن اللغات تطورت بما يشبه الانجراف الوراثي العشوائي

وفي أقسام مختلفة من أوروبا، تطورت اللاتينية لتصبح لغة إسبانية، برتغالية، ايطالية، فرنسية ورومانية إضافة للعديد من اللهجات لتلك

اللغات. ولا يبدو أبدًا أن هناك أي فوائد واضحة لتلك المسارات التطورية أو أي نوع من الضغط الانتخابي.

تخميني، أنّ الدين، كاللغة، تطوّرَ بشكلٍ عشوائي، من بدايات غير محددة، وذلك خلق الغنى المحير، والخطر أحيانًا لتعدديتها التي نلاحظها في نفس الوقت، من الممكن أنّ شكلاً من أشكال الانتخاب الطبيعي، مترافقًا مع القواعد الأساسية لعلمِ النفس البشري، يفسّر لنا أنّ الأديان تحتوي على قواسم مشتركة. الكثير من الأديان على سبيل المثال، تعلم مذاهب قابلة للتصديق بموضوعية ولكنها جذّابة بشكل شخصي عن أن شخصياتنا ستبقى بعد موتنا الجسدي. فالفكرة عن البقاء ستنمو وتنتشر لأنها تغذي الأمنيات. والأمنيات لها إعتبارها، لأن النفسية البشرية لديها الميل للتصديق بالرغبة كما قال هنري الرابع لأبنه: يرغبون بأن يكون هنالك أب، هذه الأفكار.

يبدو أن ليس هناك من شك بأن العديد من مواصفات الدين مؤهلة بشكل جيد للحفاظ على بقاء الدين نفسه، وبالتالي البقاء لتلك المواصفات، وفي خليط الثقافات الإنسانية. فإنّ السؤال الذي يطرح الآن هو في إذا كان ذلك التأهيل قد تم الحصول عليه بتصميم الذكي أو أنه نتيجة انتخاب طبيعي.

ربما يكون الجواب مزيجًا من الاثنين، التصميم من طرف القيادات الدينية قادرة بشكل تام على صياغة الخدع التي أدت لبقاء الدين بشكل فعال. مارتن لوثر عرف بشكل جيد بأن العقلانية كانت هي عدو الحكم الديني، وقد حذر منها مرارًا: العقلانية هي العدو الأكبر للإيمان، ولا

يمكن أن تساعد في الأمور الروحانية، ولكن تنافي في معظم الأحيان الكلام المقدس، وتحتقر كل ما ينبثق من الإلهة. وفي قول آخر:

«من يريد أن يكون مسيحياً عليه أن يرمي بعيون عقله بعيداً» ومرة أخرى: «العقلانية يجب تدميرها في كل المسيحيين» لم يكن لدى لوثر أي صعوبة في الخلق الذكي لسمات لا عقلانية تساعد الدين على البقاء. ولكن هذا لا يعني أنه، أو أي أحد آخر، قد صمم ذلك. من الممكن أن ذلك تطور بشكل غير جيني بالانتخاب الطبيعي، ولوثر لم يكن المصمم ولكن مجرد ملاحظ ذكي لذلك.

برغم أنّ الداروينية التقليدية في اختيار الجينات ربما تفضل الجينات التي تعطي ميّلاً نفسياً للدين كناتج عرضي، فإنه من غير المحتمل بشكل كبير بأنها شكلت التفاصيل. لقد نوهت بأنه، لو كنا سنطبق شكلاً ما من أشكال نظرية الانتخاب على هذه التفاصيل، فإنّ علينا ألّا ننظر للجينات وإنما ما يقابلها في ثقافة الحياة. هل الدين مترع له نفس خواص الميمات.

اخطوا بهدوء، لأنك تدعس على ميماتي:

«الحقيقة فيما يختص بالدين، هي ببساطة الرأي الذي كُتِبَ له البقاء»

– أوسكار وايلد

بدأ هذا الفصل بالملاحظة التالية، بما أنّ الانتخاب الطبيعي الداروني يمقت الإسراف، فإنّ أي وجود مطلق لخاصة ما في المخلوقات مثل الدين يجب أن يكونَ لها فائدة أو أنه لن يكتب لها البقاء. ولكنني نوهت أن الفائدة لا يجب أن يكون لها تأثير على البقاء أو نجاح الاستمرار بالخلفة للفرد

وكما رأينا فإنّ مواقف جينات فيروسات الرشح تكفي لشرح الوجود المطلق للشكاوي اليائسة في نوعنا البشري. ولا يجب أن يكون الجين حتى مستفيدًا من أي مضاعف سيؤدي عرض الشرح بشكل جيد. والجينات هي فقط المثال الأكثر وضوحًا للمضاعفات. المرشحون الآخرون هم فيروسات الكومبيوتر، والميمات وحدات الحياة الثقافية المتوارثة وموضوع هذا القسم. إذا أردنا فهم الميمات، فعلينا أن ننظر أولاً بدقة أكبر لكيفية عمل الانتخاب الطبيعي.

بشكل عام، يجب على الانتخاب الطبيعي أن يختار بين المضاعفات المختلفة. المضاعف هو قطعة من المعلومات المشفرة التي تصنع نسخًا مطابقة لذاتها، وقليلاً من النسخ الغير مضبوطة تمامًا أو ما يسمى الطفرة والنقطة التي نتكلم عنها هي داروينية هنا

أصناف المضاعفات التي تصادف أن كانت جيدة للتضاعف ويزداد عددها على حساب المضاعفات الأخرى والتي أنتج نسخها مضاعفًا سيئًا ذلك، هو الشرح الأولي للانتخاب الطبيعي. المضاعف هنا هو الموروث، امتداد للـ د ن أ يتضاعف، وبدقة بالغة، وعلى أجيال لا تحصى

السؤال المركزي في نظرية الميمات هو عمّا إذا كان هناك وحدات ثقافية تقليدية تسلك سلوك المضاعفات، مثل الجينات. لا أقول هنا أنّ الميمات هي بالضرورة متشابهة مع الجينات، أقول فقط بأنه كلما اقتربت الميمات شبهًا بالجينات فإن النظرية ستعمل بشكل أفضل والسؤال هنا هو عما إذا كان بإمكان نظرية الميمات أن تعمل في تلك الحالة الخاصة المسماة بالدين

في عالم الجينات، تكون الأخطاء في النسخ كالتالي: الجين عادة ينتمي لمجموعة تحتوي على جينات مشابهة في العرض تتنافس بعضها تنافس بعضها على ماذا؟ على مكان المورث الذي يخص هذه الفئة من الموضعات ضمن سلسلة الـ دي أن أ. وكيف يتنافسون؟ ليس بمعركة بين الجين والجين الآخر بل بواسطة وكلاء. الوكلاء هم المواصفات الخارجية أشياء كطول الرجلين أو لون الفرو. مميزات الجينات تظهر للخارج على شكل تشريحي، نفسي، بيوكيميائي أو سلوكي ومصير الجين مربوط بالأجسام التي يسكن فيها بالوراثة. والطريقة التي يؤثر فيها الجين على هذه الأجسام تؤثر على فرص بقائه في مجموعة الجينات. وعبر الأجيال تكثر الجينات أو تقل في مجموعاتها بحسب قيمة الظواهر الخارجية التي تسببها لوكلائها.

هل ينطبق نفس الشيء على الميمات؟ مأخذ بعين الاعتبار بأنهم من ناحية ليسوا أبدًا كالجينات لأنه لا شيء ينتمي للمورثات أو المواصفات أو التجميع الجنسي. مجموعة الميمات أقل تنظيمًا وترتيبًا من مجموعة الجينات. برغم ذلك، فليس من الصعب الكلام عن مجموعة الميمات، والتي يكون لبعضها «ذبذبات» تتغير كنتيجة للتفاعل بين ميمات مختلفة.

البعض تعترضون على الشرح الميمي، ولأسباب مختلفة تأتي غالبًا من الواقع بأنّ الميمات ليس تمامًا كالجينات. التركيب الفيزيائي للجينات معروف (سلسلة الـ دي أن أي) وتركيب الميمات ليس معروفًا، الميمات المختلفة تنتقل من وسط فيزيائي لآخر. هل توجد الميمات في الدماغ فقط؟ أو أن كل نسخة ورقية أو إلكترونية لقصيدة فكاهية يحق لنا تسميتها بالـ

مبهمة؟ ومرة أخرى تتضاعف الجينات بدقة عالية جدًّا بينما لو تضاعفت الميمات، أفلن تعمل ذلك بدقة منخفضة جدًا؟

تلك المشاكل المزعومة عن الميمات مبالغ بها إلى حدٍ ما. وأهم اعتراض عليها هو الزعم بأن الميمات لا تنسخ بدقة عالية بالنسبة لو قيمتها كمضاعف داروينيّ. الإشتباه كالتالي، لو أن «نسبة التحوير» في الميمات كانت عالية (دقة منخفضة في النسخ) فإن الميمات ستتغير بشكل تخرج معه من الوجود قبل أن يستطيع الإنتخاب الطبيعي أن يؤثر على «نسبتها» في مجموعة الميمات ولكن تلك المشكلة وهمية.

فكر بمعلم نجارة، أو حجر من قبل التاريخ، وهو يستعرض المهارات للصبيع الشاب الذي سيخلفه. لو أنَّ الخليفة قلّد بأمانة كل حركة يدوية للمعلم، ستتوقع بكل تأكيد أنَّ الميمات ستتغير بشكل لا يمكن التعرّف عليها بعد عدد قليل من تناقلها عبر «الأجيال» من معلم صانع. ولكن الصانع بالطبع لن يحاول تأدية نفس الحركات اليدوية.

ذلك سيبدو سخيفًا. عوضًا عن ذلك، سيلاحظ الهدف الذي يحاول المعلم أن يحققه، ويقلد ذلك. دق المسمار حتى يصبح الرأس على مستوى الخشب، لا يهم عدد ضربات المطرقة، والتي ربما ليس بنفس عدد ضربات المعلم. تلك هي القواعد التي يمكن أن تمر خلال الأجيال بدون تغييرات، ولا يهم كون طريقة التصرف مختلفة بشكل ما من شخص لآخر، ومن حالة لحالة.

عدد الشكات في التطريز، عدد العقد في شبكة الصيد، طريقة طي الأوريغامي، الخدع المفيدة في التجارة: كل ذلك يمكن اختزاله لعدة

معاصر والتي ستكون لها فرصة للمرور عبر الأجيال المتلاحقة عبر التقليد بدون تحور. ربما تختلف التفاصيل، ولكن الخلاصة ستمرر بدون تغيير، وهذا كل ما نحتاجه في عملنا على المقارنة بين الميمات والجينات.

في مقدمتي التي أرسلتها إلى سوزان بلاكسميث ماكية الميمات طورت مثالاً عن طريقة الأورغامي في عمل نموذج من الجنك الصيني (صناعة نماذج بطي الأوراق لأشياء كالقوارب أو الطيور... لعبة يمارسها الأطفال). الوصفة المعقدة ولها اثنان وثلاثون خطوة عملية على أو ما شابه.

النتيجة النهائية كانت نموذجًا ظريفًا وكذلك كان ظريفًا في ثلاث خطوات خلال الفترة «الجنينية» وهي «الرمث» والصندوق مع عدد مضاعف وبروز المراسة. العملية تذكرني بالتأكيد بالطيات التي تحصل في الأغشية الجنينية خلال مراحل تطورها من شكل لآخر.

تعلمت عمل الجنك الصيني في طفولتي وذلك من أبي، والذي تعلمها بدوره، عندما كان في نفس العمر، من أقرانه في المدرسة. انتشر هوس في المدرسة بالجنك الصيني بدأه رئيسة المدرسة، كما ينتشر مرض معد، ثم مات الهوس، كما ينتهي المرض المعدي أيضًا. وبعد ست وعشرين عامًا وبعد إن ماتت الرئيسة بزمن طويل، ذهبت للمدرسة ذاتها ونشرة الهوس مرة أخرى وانتشر مرة أخرى، أيضًا كمرض معد ومات بعد ذلك مرة أخرى.

إن الواقع بأنَّ مهارات كتلك تنتشر بهذا الشكل يقول لنا شيئًا عن أمانة النسخ في الميمات. وبإمكاننا الفرض بأنَّ الجنك الذي صنعه أقران

والذي في العشرينات في تلك المدرسة ليس مختلفًا عن الذي صنعه نحن بشكل عام في الخمسينات.

ما هو الفرق الجوهري بين المهارتين الثابتتين؟ أنّ المهارة الأصلية تحتوي على سلسلة من الأفعال المنفصلة، وليس أي منها صعبًا على التعميد في الغالب العمليات تكون مشابهة لـ «اطوي طرفي الورقة نحو الوسط». وعضو معين في الفريق ربما ينفذ الخطوة بحماقة، ولكن سيكون واضحًا للعضو التالي ما يريد فعله.

وبالتالي فأن خطى الأوريغامي فيها شيء من التطبيع الذاتي، وذلك ما يجعلها رقمية بطبيعتها. تمامًا كما هو الحال مع المعلم النجار والذي هدفه يبدو واضحًا للصانع من إدخال المسمار بغض النظر عن التفاصيل في عدد ضربات المطرقة. أما الخطوة كاملة أو لا.

وعلى العكس من ذلك فإن الرسم هو مهارة نظيرية غير رقمية. الكل يستطيع تقليد الرسوم ولكن البعض يفعله أفضل من الآخرين ولا أحد ينقل الرسم بأمانة كاملة. الدقة في النسخ، تعتمد أيضًا على الوقت والحرص على الإنتاج الجيد وتلك أيضًا متغيرات وبعض أعضاء الفريق ربما «يحسّنون» الرسم بدلاً من مجرد نسخ النموذج السابق.

الكلمات على الأقل عندما تكون مفهومة فيها تصحيح ذاتي بنفس الطريقة التي تعمل بها الأوريغامي وفي لعبة الهمس الصيني التلفون تروى حكاية للطفل الأول، أو عبارة ويطلب منه أن يمررها للطفل الثاني، وهكذا وعندما تكون العبارة أقل من سبع كلمات، في اللغة المحكية لكل الأطفال، فهناك فرصة جيدة أن العبارة ستبقى بدون تحوير، لعشرة

أجيال. وعندما تكون بلغة أجنبية غير معروفة بحيث أن الأطفال مجبرون على التقليد الصوتي بدلاً عن الكلمات، فإنَّ العبارة لن تبقى. والتدهور عبر الأجيال مشابه للرسم.

وستعريل أيضًا عندما تكون العبارة لها معنى باللغة الأم للأطفال ولا تحتوي على كلمات معقدة مثل «النمط الظاهري» أو ما شابهها فإنها تبقى. وعوضًا عن محاولة تقليد الصوت النمطي، فإن كل طفل يتعرف على كل كلمة كعنصر في مجموعة المفردات النهائية ويختار الكلمة نفسها، ربما ملفوظة بطريقة مختلفة عالميًا، عندما يريد تمريرها للطفل التالي. واللغة المكتوبة أيضًا لها نفس ميزة التصحيح الذاتي لأنه مهما كان الخط مختلفًا بمرونة فإن هناك عددًا محدودًا من الأحرف وكل الكلمات تأتي منها.

إن تفسير الأمانة في النقل للميمات بموضوع التصحيح الذاتي بشكل من الأشكال يكفي للإجابة عن بعض التساؤلات والرد على الاعتراضات العامة في موضوع تشابه الجينات بالميمات. وعلى أية حال، إنَّ الغرض من نظرية الميمات في هذا الطور المبكر ليس لإعطاء تفسير تفصيلي لنظرية تطور الثقافة، مناظرة لجينات واطسون وكريك.

غرضي الرئيسي هنا في الدفاع عن الميمات، كان بالطبع لدعم الفكرة بأنَّ الجينات ليست اللعبة الداروينية الوحيدة في الميدان، حاطرت بإحداث الإطباع وكان من عناوين في كتابي الجين الأناني.

لقد أكد بيتر ريشرسون وروبرت بويد على النقطة في كتابهم "ليس بالجينات وحدها"، برغم أنهما أعطيا أسبابًا لعدم تبني كلمة «ميمة» بذاتها، ومفضلين عليها كلمة «التحويرات الثقافية» وكتاب

سيماك شتان جينات، ميمات، وتاريخ الإنسان المستوحى من كتاب أقدم لبويد وريتشرسون الثقافة وعملية التطور. وهناك الكثير من الكتب مخصصة لشرح الميمات وتتضمن كتاب روبرت أونقر الميمة الكهربائية وكتاب ديستين الميمة الأنانية وفيروسات العقل "علم الميمات الجديد" للكاتب ريتشارد برودي.

ولكن سوزان بلاكمور في كتاب آلة الميمات، هي التي أعطت دفعًا لنظرية الميمات أكثر من أي أحد آخر. تصوّرت بشكل مثالي عالمًا من الأدمغة (أو أي أوساط أخرى يمكنها تخزين المعلومات، كالكمبيوترات أو أمواج الراديو) وميمات تتدافع لاحتلالها. كما الجين في مجموعة جينات والميمات التي تربح هي الميمات التي تستطيع أن تؤمّن نسخ لنفسها. ربما لأنّ لها مظهرًا حسنًا يبدو بشكل مباشر، كما نفترض في حالة فكرة الخلود لدى البعض. أو ربما لأنها تزدهر في وسط من الميمات الأخرى التي أصبح عددها كبيرًا في مجموعة الميمات. ومن ذلك تنشأ الميمات المعقدة. وكما هو الحال في الميمات، فإننا نستطيع فهمها بالعودة لشبيهتها في الوراثة البيولوجية

لغرض تعليمي، عاملت موضوع الجينات على أنها وحدات منفصلة، وتتصرف بشكلٍ مستقل. ولكن بالطبع أنها ليست مستقلة على بعضها، وهذا واضح من خلال نقطتين.

الأولى، الجينات مصفوفة بشكل خطي على الكروموسومات، وتميل للتحرك معًا عبر الأجيال بمرافقة الجينات المجاورة على الكروموزومات. ويدعو الأطباء ذلك الترابط بالترابط، ولن أقول أكثر من ذلك في هذا الموضوع لأن الميمات ليس لها كروموزومات أو ارتباطات تتعلق بجنس

والنقطة الثانية التي لا يكون فيها الجين مستقلاً تختلف تماماً عن الترابط الجيني، وهناك تشابهًا بينها وبين الميمات. وتتعلق بعلم الأجنة الذي هو في معظم الحالات مفهوم خطأً متميز تمامًا عن علم الجينات فالأجسام ليست مصفوفة كالموزاييك وكل منها له مهمه ويسمي جين مختلف. فليس هناك ما يقابل مخطط يربط الجين بالعضو أو السلوك بعلاقة واحد لواحد. الجينات تشترك بالمئات لتطور عملية والتي تظهر في الجسد، بنفس الطريقة التي تشترك فيها كلمات وصفة في كتاب طبخ لتظهر بعد ذلك في الطبق. وليس بأن كل كلمة في الواصفة تؤدي للقمة في الطبق

الجينات، إذن تشترك بالاحتكار لبناء الأجسام، وهذا ربما أحد أهم المبادئ لعلم الأجنة. ومن المغري القول بأنّ الانتخاب الطبيعي يفضل احتكار الجينات كشكلٍ من أشكالِ الانتخاب الجماعي بين مختلف مجموعات الاحتكار. ذلك خطأ. في الواقع ما يحصل أنّ الجينات الأخرى في مجموعة الجينات تكون الوسط المحيط الذي تختار فيه الجينات وتهمل أخرى؛ لأنّ كل منها يختار لأنه يكون ناجحًا بوجود الآخرين، الذين اختيروا أيضًا بنفس الطريقة وبذلك تظهر ظاهرة الاحتكار. ويبدو أنّ لديها سرقة حرًا عوضًا عن تخطيط اقتصادي. هناك اللحام والخباز، ولكن هناك فراغ في صانع الشموع. تلك اليد الطبيعية غير المرئية للانتخاب الطبيعي تملأ الفراغ. وذلك يختلف عن وجود مخطط مركزي والذي يفضل الثلاثي لحام+خباز+ صانع شموع. إنّ اليد الخفية التي تشكل هذا الاحتكار ستكون مركزية في فهمنا لميمات الدين وتفسير فعاليتهم

احتكارات مختلفة للجينات تظهر في مجموعة الجينات. مجموعة جينات الحيوانات اللاحمة فيها جينات لالتقاط رائحة الفريسة وجينات

بالمخالب اللاقطة، لا أسنان قاطعة ولا إنزيمات لهضم اللحم وجينات أخرى، وكلها معيرة بشكل جيد لتعمل معًا. وفي نفس الوقت، في مجموعة جينات العاشبات توجد مجموعات مختلفة من الجينات التي تفضل العمل مع بعضها. الفكرة التي ألفها هي أن الجينات التي تفضل بسبب تطابقها مع الظروف الخارجية في الوسط المحيط للكائنات صحراء، غابات أو غيره. والنقطة التي أنوّه لها هنا هو أن الجين يفضل أيضًا لتطابقه مع جينات أخرى في مجموعة الجينات. والجين المخصص للاحمات لن يبقى ويستمر في مجموعة العاشبات والعكس بالعكس، وعلى المدى الطويل

فإنّ مجموعة جينات كائن ما، مجموعة حافظت تكرارًا بالتكاثر الجنسي، تتألف من بيئة جينية حيث يختار الجين لقدرته على التعاون. وبرغم أنّ مجموعتي الميمات ليست منظمة ومخططة كمجموعات الجينات، إلا أننا نستطيع التكلم عن مجموعة الميمات كبيئة مهمة لأي ميمة في المجموعة.

مجموعة الميمات، مع أنها ربما لن تشجع بالبقاء باعتمادها على نفسها فقط، لكنها تصبح أقدر على ذلك بوجود أعضاء آخرين في المجموعة. في الفقرة السابقة كنت قد شككت بأن تفاصيل اللغة وتطورها ستفضل من طرف أي نوع من الانتخاب الطبيعي. واقترحت أن تطور اللغة محكوم بانزياح عشوائي. من البديهي أنّ بعض الأحرف الصوتية تمل لسماعات أبعد من غيرها في مناطق الهضبات، ولذلك فربما اصبحت خواص للغة المحلية لمناطق مثل سويسرا، التبت، إلخ.

بينما أحرف أخرى تكون أفضل للهمس في الغابات الكثيفة وبذلك تصبح من خواص لغات الأمازون وما شابه. ولكن المثال الذي استشهدت به عن اللغات وخضوعها للانتخاب الطبيعي النظرية من

تطور الأحرف الصوتية بسبب معالجتها لسن من هذا النوع. ولكنه ناتج عن الميمات التي تقع موقعًا حسنًا في مجموعة الميمات.

أحد الأحرف الصوتية يتغير في الأول ولسبب غير معلوم، ربما للتقليد لأحد الأشخاص المهيمن للمحبوبين، كما يقال عن اللغة الأسبانية. ولكن ليس المهم كيف تحول الحرف الأول. اعتمادًا على تلك النظرية، فعند تغير الحرف الأول، تتبعه أحرف أخرى مثل عربات القطار لتخفف من الحيرة وباستمرار. وفي هذه المرحلة من العملية، أختيرت ميمات من خلفية مجموعة ميمات موجودة، وبنيت منها مجموعة ميمات متآلفة جديدة.

وأخيرًا أصبحنا جاهزين للتطبيق نظرية الميمات على الأديان. بعض الأفكار الدينية مثل بعض الجينات، تبقى وتستمر لأنها تستحق. وتلك الميمات ستبقى في أي مجموعة ميمية، بغض النظر عن الميمات التي حولها (على أن أركز على أهمية الإستحقاق في هذا السياق والتي لا تعني أبدًا وجود قيمة ما للفكرة وإنما فقط «قدرتها على البقاء في المجموعة") وبعض الأفكار الدينية تبقى لأنها متطابقة مع ميمات أخرى متعددة في المجموعة وكثيرة منها. فيما يلي استعرض بعض الميمات التي يبدو أنها بقيت واستمرت في مجموعة الميمات، لاستحقاقها أو بسبب تطابقها وتماشيها مع ميمات أخرى:

– ستحيا بعد موتك

لو مت كشهيد فسيكون لك مكان خاص في الجنة الرائعة حيث تستمتع مائتين وسبعين حورية عذراء (فكر قليلاً بالعذراوات المساكين)

- الزنادقة، الكفار والمرتدين يجب قتلهم (أو معاقبتهم بمقاطعة عائلاتهم لهم مثلاً)

- الإيمان بالله هو ميزة على قدر عظيم من الأهمية. وعندما تجد بأن إيمانك يهتز، عليك العمل بجد لترميمه، وأطلب من الله أن يساعدك في ذلك (في مناقشتي لرهان باسكال نوهت على أنه من المحير أن الله يريدنا حقًا أن نؤمن به. وقتها كان الموضوع محيرًا والآن أصبح لدينا شرح لذلك)

- الإيمان (التصديق بدون أدلة) ميزة. وكلما كان إيمانك بنائي لأدلة كلما تميزت بشكل أكبر. المؤمنون المميزون يطوّرون قدرات على الإيمان بأشياء غريبة، لا أساس لها، ولا يمكن أن يكون له أساس عند مواجهة الأدلة، هؤلاء لهم أجر عظيم

- الجميع، وحتى هؤلاء الذين لا يؤمنون بالدين، عليهم تقديم أقصى آيات الاحترام الأوتوماتيكي وبدون أي تساؤل عما يتعلق بهذه الأشكال من الإيمان (ناقشنا ذلك في الفصل الأول)

- هناك أشياء غريبة (مثل الثالوث الأقدس، القيامة، الصعود للسماء) والتي لم نخلق لفهمها. لا تحاول الفهم لأي منها؛ لأن المحاولة ربما تهدمها. تعلم كيفية الرضا بوصفها بالأشياء الغامضة

- الموسيقا الجميلة، الفن والكتاب المقدس يعملون كناسخين للأفكار الدينية

هناك بعض العناصر من اللائحة السابقة مما له قيمة مطلقة للبقاء وسيزدهر في أي مجموعة ميمات. ولكن وكما هو الحال في الجينات، فإنَّ

بعض دليات تبقى فقط في الوسط المناسب من ميمات أخرى، وتؤدي بناء مجموعة بديلة من الميمات، ديناه مختلفان مثلاً يمكن أن يكونا مجموعتي ميمات. وربما كان الإسلام يشابه جينات اللاحمات، والبوذية تشابه الماشيات. الفكرة هي أنه ليس أحد الدينين بأفضل من الآخر بشكل مطلق، كما هو الحال من أن اللاحمات أفضل من الماشيات والميمات الدينية في هذه الحالة ليس لها أي كفاءة للبقاء، ولكن من جهة أخرى، فإنهم يزدهرون بوجود ميمات أخرى من دينهم، وليس بوجود ميمات من الدين الآخر. وتبعًا لذلك النموذج، الروم الكاثوليك والإسلام مثلاً لم يصمما من قبل أفراد ولكن تطورا بشكل مستقبل كبدائل من الميمات التي ازدهرت بوجود أعضاء أخرى من نفس مجموعات الميمات.

الأديان المنظمة يقوم عليها أشخاص، قسس وقطارين، حاخامات، أئمة وآيات الله. ولكن ومرة أخرى للتأكيد على النقطة التي أريد توضيحها عن مارتن لوثر، ذلك لا يعني بأنها مصممة أو مخلوقة من الأفراد. حتى في حالة استغلال الدين ومما لحته لمصلحة بعض الأفراد، فإنّ الإمكانية القوية تبقى بأنّ تفاصيل كل دين قد شذبت بطريقة تطورية لا واعية. ليس بالانتخاب الطبيعي الجيني، والذي هو بطيء جدًا ليكون سببًا في التطور السريع والمتنوع للأديان. ودور الانتخاب الطبيعي الجيني يقتصر على تأمين الدماغ بكل ميوله وانحيازاته القسم الصلب والبرنامج البدائي والذي يخلق الخلفية

وبهذه الخلفية يبدو لي أنّ الانتخاب الطبيعي بشكل ما تؤمن مصداقية لتفاصيل التطور لدين ما. في الأطوار البدائية من تطوّر الدين وقبل أن

يصبح منظمًا، نشبه الميمات معالمها لقيمتها المستقلة وجاذبيتها من ناحية العصبة البشرية. وهنا تتقاطع نظريتي الميمات والناتج العرضي النسبي والمراحل اللاحقة حيث يصبح الدين منظمًا مدروسًا ومميزًا عن الأديان النامية، تتلاءم بشكلٍ جيد بنظرية مجموعة الميمات، اختيارات من الميمات المترافقة، ذلك لا يلغي التطور الأخير الذي يلعبه القساوسة والآخرون لتطويع الدين لمصالحهم. الأديان على الأقل مصممة بذكاء كما هو الحال في المدارس والموضة في الفن.

الدين الوحيد الذي صمم بذكاء، في كل تفاصيله تقريبًا، هو السيانتولوجي، ولكنني أشتبه في أنه حالة استثنائية. والمثال الآخر عن الدين المصمم كليًا هو المورمون. جوزيف سميث، الكاذب الجرئ الذي اخترعه، ذهب لحدّ تأليف كتاب مقدس جديد بشكل كامل، كتاب المورمون، ألف تاريخًا مزيّفًا لأمريكا، كتبه بلغة إنجليزية مزيّفة تعود للقرن السابع عشر.

ولكن المورمونية على أية حال تطورت منذ زمن صناعتها في القرن التاسع عشر وأصبحت أحد أديان أمريكا التي تعتبر رئيسية بالطبع تدعي أنه الديانة الأسرع انتشارًا وهناك بعض الشائعات عن مرشح للرئاسة الأمريكية ممن ينتمون إليها (الشائعة صارت واقعًا، السيد رامني كان من المرشحين وانسحب – المترجم)

معظم الأديان تطورت، ومهما كانت نظرية تطور الأديان، فعليها أن تستطيع تفسير السرعة الهائلة للعملية التي تطور فيها الدين، موجود الظروف المؤاتية تستطيع الأديان الازدهار وفي ما يلي حالة مدروسة

طائفة الشحن:

في فيلم حياة برايان، كانت إحدى النقاط التي برع فريق المونتي بايثون في إظهارها هي السرعة الهائلة التي يستطيع فيها دين جديد الانطلاق، يستطيع الظهور للوجود تقريبًا بين ليلة وضحاها وبعدها يصبح جزءًا من الثقافة، ويلعب دورًا رئيسيًا مرعبًا. طائفة الشحن في ميلانزيا في المحيط الهادي وعوبائها الجديدة تستعرض لنا أشهر مثال حي عن ذلك. وتاريخ بعض الطوائف من هذا الشكل، من البداية حتى إنتهاء المفعول، يتواجد في الذاكرة الحية. وعلى عكس طائفة المسيح، والتي لا يمكن إثبات أصلها بشكل اكيد، فإننا هنا نستطيع رؤية أحداث كل مرحلة أمام أعيننا (وحتى هنا كما سنرى ضاعت بعض التفاصيل). من المثير جدًا التفكير بأنَّ طائفة المسيحية قد بدأت بشكل شبه مؤكد بنفس الطريقة وانتشرت في البدء بنفس السرعة.

مصدري الرئيسي عن طائفة الشحن هو دافيد اتينبورو في كتابه السعي في الجنة. والذي تلطف بتقديمه لي. النمط نفسه للجميع من أبكر طائفة في القرن التاسع عشر حتى الطوائف الأكثر شهرة والتي نمت بعد أحداث الحرب العالمية الثانية. ويبدو أنه في جميع الحالات قد انصرع أهل الجزر بعجائب أملاك المهاجرين البيض الذي قدموا لجزرهم، متضمنًا المشرعين والجنود والمبشرين. ربما أنهم كانوا ضحية قانون كلارك الثالث، الذي بحثت عنه الفصل الثاني. «أي تكنولوجيا متقدِّمة بشكلٍ كافٍ لا يمكن تمييزها عن السحر».

أهل الجزيرة لاحظوا بأنَّ البيض الذين يتمتعون بتلك العجائب لم يصنعوها أنفسهم أبدًا. وعندما يحتاج شيئًا ما للإصلاح فإنه يرسل لمكان

اخرى، وأشياء أخرى وظلت على القدوم في شحنات في بواخر، وبعدها بالطائرات.

لم يشاهد رجلاً أبيض يصنع أو يصلح شيئاً البتة، ولا حتى قطع. أي شيء مما يمكن اعتباره عملاً من أي نوع (الجلوس خلف المكتب واللعب بالأوراق منها واضحاً بأنه نوع من الولاء الديني). من الواضح، إذن بأنّ الشحنة يجب أن تكونَ ذات أصلٍ غير عادي. وكتعزيز لتلك الفكرة؛ فإنّ البيض يقومون بأشياء لا يمكن تفسيرها إلا بأنها طقوس احتفالية دينية:

يبنون سواري مع أشرطة متعلقة بها، ويجلسون يستمعون لصندوق صغير يشع بضوء ضعيف ويصدر ضجة مثيرة للفضول وصوت مخنوق، أغروا السكان المحليين لارتداء زيٍّ موحد، والمشي في صفٍّ منظّم ذهاباً وإياباً ومن الصعب التفكير بشيء أقل فائدة من ذلك. وبعدها لاحظ السكان المحليون أنهم وصلوا للجواب على السؤال الغامض تلك التصرفات غير المفهومة هي الطقوس التي يستعملها البيض لإغراء الإله وإرسال الشحنة، ولو أراد المحليّون الحصول على الشحنة فإنّ عليهم فعل ذات الشيء.

من اللافت للنظر بأنَّ طوائف شحن ظهرت فجأة وفي الوقت نفسه بشكلٍ مستقل في جزرٍ متباعدة جغرافياً وثقافياً. ديفيد أتينبرو يقصُّ علينا بأن علماء الأنثروبولوجيا، لاحظوا بأنَّ عوارض مماثلة متباعدة ظهرت في كاليدونيا الجديدة، أربعة في السلومونز، وأربعة في فيو جي، سبعة في هيبريد الجديدة، وما يقارب الخمسين في غوينا الجديدة، الحالية كانت مستقلة وليس هناك علاقة بين أحدها والأخرى. غالبية تلك الأديان تدعي بأنَّ هناك مخلصاً ما سيأتي بشحنة في يوم القيامة

إن الازدهار للعديد من الطوائف المتماثلة، يقترح علينا بعض الأمور المشتركة عن النشأة الإنسانية. أحد الطوائف المشهورة في جزيرة تانا في هيبريد الجديدة (المعروفة باسم فانواتو منذ عام 1980 لا يزال موجودًا ومركزها ميثو يسمى جون فروم.

هناك ذكر لجون فروم في سجلات الدولة الإنكليزية يعود لـ 1940 ولكن حتى وقت قريب لا أحد يعرف أن كان شخصًا حقيقًا أو إن كان قد وجد بالفعل كرجل حقيقي. أحد الأساطير تصفه كرجل قصير بصوت حاد وشعر مصفف، يلبس معطفًا بأزرار لامعة.

أصدر العديد من النبوءات الغريبة، وتكبد مشاقًا ليقلب الناس ضد المبشرين. وفي الآخر عاد إلى الأسلاف، بعد أن وعد بعودة ظافرة مع شحنة عظيمة. ورؤيته عند القيامة تضمن كارثة عظيمة، جبال تسطح ووديان تمتلئ، العجائز سيستعيدون صباهم والأمراض ستختفي، البيض سيطردون من الجزيرة بدون عودة وشحنة ستصل بكميات كبيرة بحيث إنّ كل واحد سيحصل على كل ما يريد.

أكثر ما يقلق الحكومة، هو أنّ جون فروم تنبأ بأنه في عودته، سيحضر معه عملة جديدة، مصكوكة بصورة جوزة هند. ولذلك فإنه على السكان المحليين أن يتخلصوا من كل العملة الخاصة بالرجل الأبيض. في عام 1941 أدى ذلك لحصول حركة صرف نقود مرحة، موقف السكان عن العمل وتضرر اقتصاد الجزيرة بشكل جدي. وإدارة الاحتلال سجنت زعماء الحلقات الدينية ولكن لا شيء منع لإلغاء الطائفة، وهجر الناس الكنائس والمدارس.

بعد ذلك بفترة قصيرة، نشأ تلقي جديد بأنّ جون فروم هو ملك أمريكا. وللحظ، حطت فرق جيش أمريكية رحالها في جزر هبريد الجديدة في نفس الوقت، وأعجب العجائب حصل، كان بينهم رجال سود ولم يكونوا فقراء كأهل الجزيرة أنفسهم ولكن.

أموهو سون وأغنياء بالشحنات تماماً كما هو الحال في الجنود البيض وإثارة عارمة اجتاحت الجزيرة المسماة تانا. لقد اقترب يوم القيامة. وبدأ كل شخص يحضر نفسه لوصول جون فروم. وأحد القادة قال بأن جون فرم سيأتي من أمريكا بطائرة وبدأ المئات من الرجال بتنظيف الأحراش في مركز الجزيرة حتى يكون هناك مجال لتحط الطائرة على مهبطه

والمهبط له برج مراقبة مصنوع من قصب البامبو وفيه مراقب للحركة الجوية يلبس سماعات رأس مزيفة مصنوعة من الخشب. وهناك نماذج طائرات على المهبط تعمل كفخ ومصممة لتسحر طائرة جون فروم وتسحبها للأسفل.

وفي عام 1950 أبحر دافيد اتينبورو الشاب إلى تانا مع مصور، اسمه جيفري موليفان، لتحري موضوع طائفة جون فروم. وجدوا العديد من الأدلة على الدين وتعرفوا في الأخير على الكاهن الأعلى رجل أسمه نمباس.

نمباس يتكلم عن المخلص بـــ جون ويدعي بأنه يتكلم معه بشكل منتظم، بـــالراديو وهذا الراديو خصوصية جون عبارة عن امرأة مع حزام وشريط كهربائي يلف خصرها وتصاب بما يشبه نوبة الصرع وتتكلم همهمة غير مفهومة ونامباس يفسر كلمات جون فروم.

ناماس يدعي بأنه عرف مسبقًا بقدوم اتيورو لرؤيته، لأن جون أخبره بذلك بالراديو. اتيوروا طلب أن يرى الراديو ولكن صبه رفض لاعجب. وتغيّر الموضوع وسأل ناماس عما إذا كان قد رأى جون فروم

ناماس هز رأسه بالإيجاب بشكل مؤكد. أنا أرى جون مرّات كثيرة

كيف هو شكله؟

أشار ناماس بأصبعه علي. هو يشبه أنت. هو له وجه أبيض، هو رجل طويل، هو يعيش طويلاً في أمريكا جنوبية طويلاً تلك التفاصيل تناقض الأسطورة عن أن جون فروم كان قصير القامة، وهذه أحدى الطرق التي تتطور بها الأساطير.

من الأمور المُسلّم بها هو عودة جون فروم ستكون في 15 شباط، ولكن ليس من المعروف في أي عام. وي15 شباط من كل عام يجتمع أتباعه لاحتفال ديني للترحيب بقدومه. وحتى الآن لم يعد ولكنهم لم ييأسوا. دافيد أتيبورو قال لأحد أفراد الطائفة واسمه سام.

« ولكن يا سام، لقد مضى تسعة عشر عامًا منذ الوقت الذي قال فيه جون أنّ الشحنة ستصل. لقد وعد ووعد لكن الشحنة لم تصل بعد. أليست تسعة عشر عامًا وقتًا طويلاً للانتظار؟

سام رفع عينيه من الأرض ونظر إلي قائلاً:

«إذا كنت تستطيع الانتظار لألفي عام حتى يعود المسيح ولم يعد، فأنا إذن أستطيع انتظار جون أكثر من 19 عامًا»

في كتابه هل باستطاعتنا أن نكون صالحين بدون الإله؟ لروبرت بوكمان يعرض الكاتب الرد السريع والمدهش لتابع جون فروم، وهذه المرة بصحبة كندي بعد حوالي أربعين عامًا من لقاء أتينبورو

الملكة والأمير فيليب زارا المنطقة عام 1974 وبالنتيجة أصبح الأمير والملكة يتحديان نموذج جون فروم (مرة أخرى، لاحظ السرعة التي تتطور بها تفاصيل الدين والتغيّر) الأمير رجل وسيم ويرتدي هندام عسكري أبيض أنيق وخوذة مريشة، وليس مفاجئًا - بأنه وليس الملكة - قد حصل على السمو بتلك الطريقة، وذلك بعيدًا عن تقاليد أهل الجزيرة والتي تستصعب وجود أنثى إلهة

لا أريد أن أعطي طوائف الشحن الكثير من الأهمية ولكنهم يقدمون لنا مثالاً ساحرًا حديثًا عن نموذج للطريقة التي تنشأ بها الأديان من العدم تقريبًا والأهم أن ذلك يعلمنا أربعة دروس عن أصول الدين بشكل عام، وسأستعرضهم بشكل مقتضب هنا.

الأول هو السرعة الهائلة التي تنشأ بها طائفة ما.

الثاني هو السرعة التي تمحي بها الفكرة الأصلية آثارها. أن جون فروم يفترض أنه وجد حقًا قد عمل ذلك في مرحلة الذاكرة الحية. ولكن حتى بتلك الأزمنة الحديثة من التاريخ فإنه من غير المؤكد أنه قد وجد من أصله

الدرس الثالث مأخذه من الظهور المستقبل لطوائف متماثلة في جزر متباعدة والدراسة المنظمة للتشابهات تعلمنا بعضًا من سيكولوجيا الإنسان واستعدادها للتدين

الدرس الرابع، طوائف الشحن متشابهة، ليس فقط مع بعضها ولكن من الأديان القديمة كالمسيحة التي انتشرت عالميًا وربما بدأت بطائفة محلية مثل طائفة جون فروم.

و بالتأكيد فإن بعض الدارسين مثل غيزا فيرميس، بروفيسور في الدراسات اليهودية في اكسفورد، يقترح بأن المسيح كان واحدًا من العديد من الشخصيات المؤثرة التي ظهرت في فلسطين في وقته، ومحاطة بالعديد من الأساطير المتشابهة.

العديد من تلك الطوائف اندثرت والتي بقيت في رأيه هي التي نراها حتى اليوم. وبمرور القرون، شحذت بتطورات (انتخاب ميماتي، لو أردت التعبير عنها بهذا الشكل) لتشكل نموذجًا معقدًا أو نماذج أحفاد مختلفة من نفس السلف والتي سيطرت على مناطق واسعة من العالم اليوم.

أن موت شخصية مؤثرة في العالم مثل هيلا سيلاسي، الفيس بريسلي والأميرة ديانا يعطينا فرصًا أخرى لدراسة النشوء السريع للطوائف وظواهر تطور ميماتها. هذا كل ما أردت أن أقوله عن أصل الأديان، عدا عن فاصل صغير في الفصل العاشر عندما أناقش الظاهرة الطفولية «الصديق الخيالي» تحت عنوان «الحاجات» النفسية التي يؤمن الدين.

من المتعارف عليه أنّ الأخلاق تأتي من الدين، وفي الفصل التالي سأناقش وجهة النظر تلك. وسأحاجج بأنّ الأخلاق بحد ذاتها هي موضوع داروينـي. تمامًا كما كان سألنا سابقًا: ما هي القيمة الداروينية

التي يقدمها الدين؟ نستطيع طرح السؤال نفسه عن الأخلاق. الأخلاق بدون شك ربما سبقت الأديان. وكما أعدنا صياغة السؤال بالنسبة للدين، سنفعل نفس الشيء، وربما نجد أن الأخلاق ربما كانت نتاج عرضي لشيء آخر

الفصل السادس

منشأ الأخلاق

لماذا نحن طيبون؟

«غريب وضعنا على الأرض. كل منا يأتي في زيارة قصيرة، لا يعرف لماذا، ولكن في بعض الأحيان يبدو بأن هناك سببًا مقنعًا، من وجهة نظر الحياة اليومية. على أية حال، هناك أشياء نعرفها بأن الإنسان هنا من أجل الإنسان الآخر وقبل كل شيء لأجل هؤلاء الذين نعتمد على سعادتهم وابتساماتهم لسعادتنا»

ألبرت آينشتاين

لكثيرون من المتديّنين يجدون صعوبة في التصوّر، كيف يمكن للمرء أن يكون جيدًا بدون الدين، أو حتى كيف يمكن أن يريد أحد أن يكون حسنًا بدونه. سأناقش ذلك السؤال في هذا الفصل. ولكن الشك يمضي لأبعد من ذلك، ويسوق بعض المتدينين لنوبات كراهية ضد من لا يقاسمونهم إيمانهم. وهذا مهم لاعتبارات أخلاقية تختبئ وراء مواقف دينية إزاء مواضيع أخرى ليس لها ارتباط بالأخلاق.

معظم الاعتراضات على تدريس التطور ليس لها علاقة بالنظرية نفسها، أو بأي شيء علمي آخر، ولكنها تسبب في غضب أخلاقي. وعلى مدى يبدأ بالسذاجة «لو درست أطفالك بأنهم تطوروا من القرود، فسيتصرفون كالقرود» وينتهي بالأسلوب الرفيع الذي يتبع عند «الوتد» المسمى استراتيجية «التصميم الذكي» كما عرض من قبل باربرا فورست وباول كروس بشكل بارع في كتاب حصان الخلق لطروادة الوتد في التصميم الذكي

يصلني عدد كبير من الرسائل من كثير من قُرّائي، معظمهم لطيف وحماسي وبعضهم ناقد بشكل ناصح، وقلة من الرسائل القذرة وحتى الشريرة. والأكثر قذارة وآسف للقول بشكل عام من دافع ديني. سوء الاستخدام للتسامح المسيحي يتعرض له كل من يعد عدوًّا للمسيحية. وهذه على سبيل المثال، رسالة نشرت على الأنترنت موجهة لبريان فليمينغ، كاتب ومخرج الفيلم الإله الذي لم يكن هناك، فيلم يدعو للإلحاد بصدق. عنوان الرسالة لتحترق بينما نحن نضحك وتاريخها 21 كانون الأول 2005 الرسالة كما يأتي:

«من المؤكد أن لديك الكثير من الشجاعة. أود أن أخرج أمعاءك بسكيني أيها المجنون، وأصرخ من الفرح عندما يخرج من بداخلك ليخارج أمامك. أنك تحاول أشعال حرب مقدسة حتى أستطيع أنا، وآخرون مثلي، أن نحصل على فرحتنا الكبرى بعمل ما نوهت لك عنه؟»

وحتى هنا لا تبدو الرسالة بلغة مسيحية، ويبدو أن الكاتب تأخر في معرفة ذلك. ولذلك فهو يتابع بشكل أكثر تسامحًا.

«ولكن، الله علّمنا ألا نسعى للانتقام، بل نصلّي لكل من هو مثلك»

ولكن يبدو أنّ التسامح يموت بسرعة:

«سأجد الراحة في معرفة أن عقاب الله سيكون 1000 مرة أسوأ من أي شيء أستطيع فعله أنا. والأفضل ما عالك هو أنك ستعذب للأبد لتلك الذنوب التي تتجاهلها تمامًا. إنتقام الله لن يريك أي رحمة ولأجلك أتمنى أن تتضح الحقيقة لك قبل أن تصل السكين إليك.

ميلاد سعيد

ملاحظة: ليس لديك أي معلومة عم ينتظرك.. أشكر الله أني لست أنت»

أجد أنه من المحير بصدق أن مجرد اختلاف في رأي ديني يمكن أن يولد سمًا كذلك. وإليكم مثالاً آخر (الكلمات ذاتها) من جعبة الرسائل لمحرر مجلة التفكير الحر لهذا العصر، منشرت من قبل مؤسسة الحرية من الأديان، والتي تشن حملات سلمية ضد الحركات المضادة لقانون فصل الدين عن الدولة.

«مرحبًا يا آكلي الجبن الشافهون، للمسيحيّون متاهم الأعلية المائقة عليكم أيها الخاسرون. لن يكون هناك مصل للكنسه عن السوله وستخسرون أيها الكفرة» .

ما هو موضوع الجبن؟ بعض الأصدقاء الأمريكان اقترحوا أنّ ذلك علاقة بالولاية الحرة ويسكانسون موطن مؤسسة الحرية من الأديان وصاحبات الألبان ولكن من المؤكد أنّ هناك سبب آخر لذلك؟ وماذا عن العرسين «آكلي الجبن المخاطون بالقرود؟» ما هي الرمزية ففي؟ لنكمل

«يا عباد الشيطان التافهون. أرجوكم موتوا واذهبوا للجحيم. آمل أن يصيبكم وباء مؤلم مثل سرطان القولون وتموتون ببطء وألم، حتى تلاقوا الحكم الشيطان، يا صاح أن تلك الحرية من الدين هي شيء مقرف. ولذلك أيها الشواذ المختلفون اهدأوا وانتبهوا لخطاكم لأنّ الله سيأخذكم في الوقت الذي تتوقعونه. إذا كنتم لا تحبون هذه البلاد والأسس التي بنيت عليها، أخرجوا منها يا عواهر واذهبوا للجحيم».

ملاحظة، اتاكوا، أيها الشيوعيون العواهر. خذوا مؤخراتكم السوداء إلى خارج الولايات المتحدة. ليس لكم عذر إنّ الخليقة هي أكثر من دليل كاف على القدرة المطلقة التي يملكها الإله عيسى المسيح

لماذا ليست القدرة المطلقة لله؟ أو السيد براهما؟ أو حتى يهوه؟

«لن نترككم بحالكم. ولو تطلب الأمر في المستقبل استعمال القوة تذكروا أنكم أنتم من بدأ، بتلقني ملقمة».

لا أستطيع التوقف عن التساؤل: لماذا يحتاج الله للدفاع عنه بتلك الطريقة الشرسة؟ ربما على المرء أن يفكّر بأنّ الله يستطيع تدبر أمره بنفسه حد الاعتبار أنّ المحرّرَ الذي تعرض للتهديد بهذا الشكل ليس إلا سيدة مهذبة ولطيفة جدًا.

ربما لأنني لا أعيش في أمريكا، فإنّ معظم بريد الكراهية الذي اتلقاه ليس بذلك المستوى، ولكنها أيضًا لا تستعرض كرم الأخلاق الذي يفترض أنّ مؤسسَ المسيحية تميّز به. وما سيأتي هو رسالة من طبيب بريطاني مؤرّخة في أيار، 2005 ورغم أنها مملوءة بالكراهية تبدو لي وكأنها مملوءة بالعذاب أكثر منها ضغينة، وتوحي لنا بوضوح موضوع تأصّل الأخلاق وتأصّل العداوة نحو الإلحاد. بعد شيء من المقدّمات تسلخ فيها نظرية التطور سلخًا (والسؤال بسخرية عمّا إذا كان العبد الأسود هو جزء من العملية لم يزل قيد التطور) والهزء بداروين شخصيًا، والاقتباس المزوّر من هاكسلي على أنه معادي للتطور وتشجيعي على قراءة كتب تراثه والذي يحاجج بأنّ العالم عمره 8000 سنة).

هل يمكن أن يكون حقًا طبيب؟ ومن ثم يستنتج أن:

«كتبك، ومنصبك في اكسفورد، وكل ما تحب في هذه الحياة، وكل ما حققته، لا يبدو كونه شيئًا من العبث. سؤال كامو المحرج يبدو لا مهرب منه هنا: لماذا لا ننتحر جميعًا؟ بالتأكيد، نظرتك عن العالم لديها تأثير على الطلاب والكثير من الآخرين، بأننا تطورنا بمحض الصدفة العمياء، من لا شيء، وسنعود اللاشيء حتى لو كانت الأديان ليست صحيحة، فإنه من الأفضل، كثيرًا أن نؤمنَ بالأساطير، مثل أفلاطون، إذا كانت تؤدّي لراحة البال في الحياة

ولكن رؤياك للعالم تؤدي للإرهاق، واستعمال المخدرات والعنف والإمكانية الملقة وعلم فرانكنشتاين، وجهنم على الأرض، والحرب العالمية الثالثة... أتساءل عن مدى سعادتك في علاقاتك الشخصية؟ هل أنت مطلق؟ أرمل؟ شاذ؟ من هم مثلك ليسوا سعداء مطلقًا، لو أنهم يحاولوا جاهدين أن يبرهنوا أنه ليس هناك سعادة أو معنى لأي شيء».

الشعور الذي يعطيه وقع تلك الرسالة ليس إلا أحد الأمثلة الكثيرة. يؤمن هذا الشخص بأنّ الداروينية ورؤية العلمية، وأننا تطورنا بصدفة عمياء (وللمرة التريليون الإنتخاب الطبيعي هو العاكس تمامًا للصدفة) وأننا سنعود للعدم بعد موتنا. وكنتيجة مباشرة للمعنى السلبي المزعوم، تأتي كل أخلاقيات الشر.

ربما أنه لم يعني إقتراح موضوع الترمل كتابع للداروينية، ولكن الرسالة في تلك النقطة، وصلت لمستوى مسعور من السوء والذي لاحظه بشكل عام في مراسلتي للمسيحيون. لقد خصصت كتابًا كاملاً (حل قوس قزح) للمعنى النهائي ولشاعرية العلم، ولإسهاب وبشكل مطول نقضت تهمة السلبية العدمية، ولذلك سأمتنع هنا عن ذلك. هذا الفصل هو عن الشر، ونقيضة، الخير، عن الأخلاق. من أين أتت لماذا عبنا الإلتزام بها، وما إذا كنا نحتاج للدين لفعل ذلك.

هل للمعاني الأخلاقية أصل دارويني؟

العديد من الكتب، ومنها كتاب روبرت هيند لماذا الخير جيد، ومايكل شيرمر علم الخير والشر، وروبرت باكمان هل نستطيع أن نكون جيدين

سدون الله؟ ومارك هاوزر العقل الأخلاقي، كلها تناقش مبدأ معنى الصحيح والخطأ يمكن أن يأتي من الماضي الدارويني. وهذا القسم هو رأيي الخاص في هذا الموضوع.

بهذا الخصوص تبدو فكرة الانتخاب الطبيعي غير ملائمة بالمرة لشرح الخير التي نمتلكها، أو حتى شعورنا عن القيم الأخلاقية، الأمانة، التعاطف والأسف. الانتخاب الطبيعي يستطيع شرح الجوع، الخوف والرغبة الجنسية، وكل ما يمكن أن يساهم مباشرة في بقائنا أو الحفاظ على جيناتنا. ولكن ماذا عن الشفقة التي نشعر بها عند رؤيتنا ليتيم يبكي، أو أرملة عجوز قانطة تشكو الوحدة؟ ما الذي يدفعنا لإرسال هدية من مجهول أو نقوداً أو ملابس لضحايا التسونامي في الطرف الآخر في العالم، لمن لم نراهم قط واحتمال أن يردوا الجميل لنا هو أقل من أن نفكر به؟ من أين يأتي الخير السامري المتأصل فينا؟ أليس الخير متناقضاً مع نظرية الجين الأناني؟ لا.. هذا فهم خاطئ للنظرية فهم خاطئ محزن (وبشكل ما متوقع). من الضروري أن نركّز على الكلمات الصحيحة وذلك بالتركيز على الجين الأناني؛ لأنّ ذلك متناقض مع الكائن الأناني، مثلاً أو الصنف الأناني دعوني أشرح.

المنطق الدارويني يفرض علينا استنتاج أنّ واحدات الحياة في التدرج الطبقي التي تبقى لتنتقل من خلال الانتخاب الطبيعي تميل لأن تكون أنانية والواحدات التي تبقى ستكون على حساب الواحدات المنافسة في نفس الدرجة من الطبقية. وهذا بالضبط ما تعنيه الأنانية بهذا الصدد

السؤال هو، ما هي تدرجات هذا الفعل؟ كل فكرة الجين الأناني، ولنركز على الكلمة الأخيرة، هو أن واحدات الانتخاب الطبيعي

(الواحدة التي تهتم بقلبها) ليست الكائن الحي الأناني وليست المجموعة الأنانية أو الصنف الأناني، بل الجين الأناني.

إنّ الجين بهذا الصدد هو من يبقى للأجيال أو لا يبقى. وعلى عكس الجينات (والمشابهات أيضًا)، فإنّ الكائن الحي، أو المجموعة أو الصنف ليسوا بالواحدات التي يمكن أن تخدعنا بهذا المعنى؛ لأنهم ببساطة لا يصنعون نسخًا مطابقة لأنفسهم ولا يتنافسون في موضوع النسخ الذاتي المطابق تمامًا. وهذا بالضبط ما تفعله الجينات، وهذا هو الأصل المنطقي الذي يبرر اختيار الجين فقط ليكون واحدة (الأنانية) بالمعنى الدارويني لكلمة أنانية.

إنّ الطريقة البديهية للجينات لضمان «أنانيتها» هو أن تبرمج الكائنات لتكون أنانية. وهناك بالطبع العديد من الظروف التي يقتضي فيها بقاء الكائنات من أجل بقاء الجينات التي تحويها. ولكن في ظروف أخرى يستعمل تكتيك آخر. وهناك بعض الظروف ليست نادرة بأي شكل، حيث يضمن الجين بقاءه بجعل الكائن يتصرف بطريقة إيثارية. وهذه الظروف أصبحت مفهومة بشكل جيد في أيامنا وتصنف على فئتين رئيسيتين. الجين الذي يبرمج الكائن ليفضل أقرباءه في نسله سيحوز على الكثير من النسخ إحصائيًا. وجين كهذا سيتزايد في مجموعة الجينات بحيث أنّ التصرف الإيثاري سيصبح هو المعيار الجديد. ومثال واضح على ذلك هو رعاية الأطفال، ولكنه ليس المثال الوحيد.

فالنحل والنمل وسوس الخشب وفئار الخلد، كلها طورت مجتمعات يقوم فيها الكبار برعاية صغارهم (والذين يتقاسمون الجينات معهم غالبًا). وبشكل عام وكما استعرض زميلي المتوفى هاميلتون فالحيوانات

تميل لرعاية من يقاسمونهم جيناتهم والدفاع عنهم وتحذيرهم من الخطر وإيثارهم، لأنّ الاحتمال الإحصائي لشراكة الجينات كبير.

النوع الآخر من الإيثار والذي له تفسير عقلاني داروينى هو :الإيثار المتبادل (حك لي لأحك لك) هذه النظرية قدمها لأول مرة البيولوجي روبرت تريفيرس وغالبًا ما يعبر عنها بشكل رياضي لنظرية الألعاب، ولا تعتمد على اقتسام الجينات. وبالتأكيد تعمل بشكل مختار، وحتى بشكل أفضل بين كائنات متباينة ومختلفة وتسمّى عندها بالسيمبيوسيس.

المبدأ هو التبادل والمقايضة الذي يحتمله الإنسان. الصياد يحتاج لرمح والحداد يحتاج لحمًا واللاتساوي بينهما يؤدّي لعقد من نوع ما. النحل يحتاج للنكتار والزهور بحاجة للإلقاح.

الزهور لا تستطيع الطيران وبالتالي فإنها تدفع للنحل بعقود النكتار لاستعمال أجنحتها. الطير المسمّى بمرشد العسل يستطيع إيجاد عش النحل ولكنه لا يستطيع اقتحامه والغرير يستطيع اقتحامه ولكنه بدون أجنحة للبحث عنهم.

مرشد النحل يقود الغرير (والإنسان في بعض الأحيان) للعسل بطريقة طيران مغرية، ولا تستعمل تلك الطريقة في الطيران لأي غرض آخر والطرفان يستفيدان من العقد. ربما تقع قطعة من الذهب تحت حجر لا يستطيع المكتشف تحريكه بمفرده. ويطلب المساعدة من الآخرين رغم أنهم سيقاسمونه به، لأنه بدون مساعدتهم لن يحصل على أي شيء، ومملكة الحياة غنية بأمثلة كهذه عن العلاقات المشتركة. الثيران الأمريكية والعصفور ناقر الثيران. الزهور الحمر والطائر الطنان، البقر

والكائنات المجهرية في أمعائها. الإيثار المشترك يعمل لأنّ عدم التناظر في الاحتياجات والقدرات يساعدها في ذلك، ولذلك تعمل بنجاحٍ أكبر بين الكائنات المختلفة، حيث عدم التناظر أكبر وأوضح.

عند الإنسان، تُعد النقود أدوات تؤخِّر التبادل الفعلي. والأطراف التي تتبادل لا تسلم وتستلم البضائع بشكل مباشر، بل تحتفظ بما يشبه الدين للمستقبل أو حتى التجارة بالدين مع الآخرين. وعلى حد علمي ليس هناك كائنات حيوانية غير إنسانية من لديهم ما يوازي النقود، ولكن الذاكرة الفردية والشخصية تلعب دورًا موازيًا بشكل غير نظامي. الخفافيش المصاصة للدماء يتعلمون من الذي يستطيعون الاعتماد عليه من أبناء عشيرتهم لدفع ديونهم (بالقيء الدموي) ومن الذين يغشون. والانتخاب الطبيعي يفضل أولئك المهيئين، بما يتعلق بعدم تناظر الاحتياجات والفرص، للعطاء عند المقدرة والتوقف عنه عند الاستطاعة. وتفضيل الميل لتذكر الواجبات، تذمر الذنب، تبادل العلاقات البوليسية وعقاب الغشاشين الذين يأخذون ولا يعطون عندما يأتي دورهم.

وبما أنه سيكون هناك غش بشكل دائم، فإنّ الحلّ المتوازن سيكون بعرض عقاب على الغشاشين في لعبة اللاإيثار المتبادل. والنظريات الرياضية للألعاب تسمح بصنفين من الحلول التي تسمح باستقرار لعبة كهذه: «كن فاترًا كل الوقت»، عندما يكون الجميع كذلك فإن الفرد الطيب لن تسنح له الفرصة ليؤدي عملاً أفضل. ولكن هناك استراتيجية أخرى تسمح بالاستقرار أيضًا (الاستقرار يعني، عندما يصل عدد الأفراد للحد الحرج، فلن يكونَ هناك أي تصرّف بديل يؤدي نتيجة

أفضل). وهاكم تلك الاستراتيجية أمثا بكونك لطيفًا، ثم أعط الآخرين الفرصة ليعرفوك قابل المعروف بالمعروف وعاقب التصرفات البشعة

وبتعريفات نظرية الألعاب الرياضية، فإنَّ هذه الاستراتيجية (أو ما شابهها) تصنف تحت أسماء مختلفة، ومنها هذه مثلاً الانتقام والتبادل وهي تسمح بالاستقرار التطوري تحت ظروف ما معنى، لو كانت هناك عشيرة تطغى فيها المشاركة المتبادلة، فلا الفرد القذر، ولا الفرد اللطيف سيكونون قادرين على أن يتميّزوا بأي شكل. هناك تنوعات أخرى من هذه بذلك والتي يمكنها أن تعمل بشكل أفضل في ظروف مماثلة

كنت قد ركزت على القرابة والتبادل كعمودين رئيسيين للإيثار في العالم الداروينـي، ولكن هناك بناء ثانوي يقع على قمة تلك الأعمدة وبخاصة في المجتمع الإنساني، بوجود لغة وغيبة تصبح السمعة مهمة واحد الأفراد تكون له سمعة كشخص لطيف أو كريم. وآخر له سمعة كغشاش وكسول ومرتهج بكلامه

وآخر تصبح له سمعة كريمة عندما تبنى ثقة به من خلال معاقبته للغش بشكل حسن. النظرية غير المتمخضة عن الإيثار المشترك تتوقع أن تبني الحيوانات سلوكها على تبادل غير واعي لتلك المميزة مع أقرانها وعند الإنسان أردفنا اللغة وقوتها لنشر السمعة، وعادة على شكل لغط كلامي

لا تحتاج للمعاناة الشخصية من فشل (س) شراء المشروب للأصدقاء في البار بل تسمع «على شجرة العنب» بأن (س) حشوة صبغة (تعابير إنكليزية عن البخل - المترجم) أو لإضافة بعض السخرية على الموضوع بأن ع مثلاً تهام رهيب.

السمعة مهمة، والبيولوجيون يستطيعون الاعتراف بأنّ البقاء الداروينيّ يقتضي ليس فقط أن يكون الفرد مشاركًا ولكن أيضًا أن يكون له سمعة جيدة كمشارك أيضًا.

مات ريدلي في كتابه أصل الفضيلة فيه الكثير من الدراسة عن السمعة إضافة لكونه مرجعًا مشرقًا عن الأخلاقية الداروينية أيضًا.

عالم الاقتصاد النرويجي تورستين فيبلين وبطريقة أخرى، عالم الحيوان الإسرائيلي أموتز زهافي، إضافةً فكرة جذابة أخرى. الإيثار ربما يكون كدعاية أو استعراض للسلطة والتفوق. الأنثروبولوجيون يعرفون ما يسمى بتأثير بوتلاتش والذي سمي تيمنًا بتقليد يتبارز فيه الزعماء المتنافسون في قبائل الشمال الغربي بإقامة مأدبة مدمرة بكرمها. وفي حالات التطرف، تتبادل النوبات الانتقامية حتى يصبح أحد الطرفين شديد الفقر، تاركًا الطرف الآخر ليس بأفضل حال منه.

مبدأ فيبلين عن «الاستهلاك المظهري» يضرب على الوتر الحساس عند الذي يشاهد المنظر المعاصر. ومساهمة زهافي، التي طورها العديد من البيولوجيين ومن ثم وضع الرياضي اللامع الآن غرافين نموذجًا رياضيًا لها، ساهمت في وضع سمة تطورية لفكرة البوتلاتش.

زهافي درس العصافير الثرثارة العربية التي تعيش وتتكاثر في مجموعات ومثل العديد من الطيور الصغيرة فإنّ الثرثار يطلق صيحات تحذير ويبرعون بالأكل لبعضهم وتحقيق دارويني عن ذلك الإيثار سيبدو، لأول وهلة، وكأنه للتبادل والقرابة بين العصافير. وعندما يطعم الثرثار طيرًا آخر فهل يتوقع أن بأن الثرثار المسيطر يؤكد هيمنته بإطعام أتباعه

ويستعمل تعابير تشبيهيه لإرضاء رفاقي، فإنّ الطائر المهيمن وكأنه يقول انظروا كم أنا متفوق بالنسبة لكم، أنا عندي القدرة على أعطائكم طعامًا

أو انظروا كيف أتفوق عليكم بأنّ أجعل نفسي عرضة للصقور بالجلوس على فرع عال لأعطي إشارة الإنذار للباقين الذين يأكلون على الأرض. وملاحظات زاهافي وزملائه ترينا بأنّ طيور الثرثار تتبارى بشكل دائم على دور الحارس. وعندما يحاول أحد الطيور إعطاء الطعام لطائر مهيمن، فإنّ محاولته تقابل برفض عنيف. وملخص فكرة زهافي هو أنّ استعراض التفوّق يتماشى مع كلفته.

والمتفوق فقط يستطيع استعراض تفوّقه بتلك الهدايا الثمينة. وبذلك السمر يستطيعون جذب عدد أكبر من الإناث، وذلك باستعراض الكرم والاستعداد للمخاطرة من أجل الآخرين.

لدينا أربعة أسباب جيدة من الناحية الداروينية ليتمتّع الفرد بالإيثار والكرم والأخلاق الحميدة تجاه الآخرين. الأول هو وجود القرابة الجينية كحالة خاصة. الثاني وجود رد الجميل المتبادل والمعروف بالمعروف، وعمل المعروف بتوقع الدفع لاحقًا. وذلك يقودنا للنقطة الثالثة، المنافع الداروينية الناتجة من وجود السمعة الحسنة للكرم واللطف. والرابع لو كان زاهافي محقًا، فهناك منفعة إضافية للكرم المتبادل كطريقة لشراء دعاية أصيلة وغير قابلة للتزييف.

معظم الوقت فيما قبل التاريخ، عاش الإنسان في ظروف تقتضي تفضيل مناحي الإيثار الأربعة المذكورة من أجل التطور. عشنا في قرى، أو أبكر من ذلك في مجموعات متجولة كما يفعل قرد البابون، وبشكل

جزئي معزولون عن الجيران أو القرى القريبة. ومعظم الذين يشاركونا الحياة من الأقارب، وقرابتهم لك أكثر بكثير من القرابة للعشيرة الأخرى لك، وهناك الكثير من الفرص لتطور الإيثار. وبشكل عام كي تقابل الفرد الآخر من العشيرة مرة تلو أخرى بغض النظر عن كونه قريبًا أم لا. وهذه ظروف مثالية لتطور الإيثار المتبادل.

وهي أيضًا الشروط المثالية لبناء سمعة إيثارية والإعلان عنها للشخص. فأحد أو جميع الطرق الأربع التي ذكرناها. والاتجاه الجيني للإيثار يجب أن يفضل من قبل الانتخاب الطبيعي في الإنسان الأول. ومن السهل أن نرى لماذا كان أسلافنا جيدين بالنسبة لمجموعاتهم وسيئين وخائفين من المجموعات الأجنبية الأخرى. ولكن لماذا يا أننا الآن نعيش في مدن كبيرة ولسنا محاطين بالأقارب بشكل عام، وفي كل يوم نرى أشخاصًا لن نراهم بعد ذلك طوال حياتنا، لماذا نحن جيدون بالنسبة للآخرين وحتى بالنسبة للآخرين الذين ينتمون لمجموعات خارجة عن نوعنا؟

من المهم ألا نخطئ بتقدير دور الانتخاب الطبيعي، فالانتخاب لا يفضل تطور من هو مدرك بوعي لما هو جيد بالنسبة لجيناته. وذلك الإدراك كان عليه أن ينتظر القرن العشرين ليصل إلى مستوى من الوعي، بل الفهم الكامل في حالة قلة من العلماء المختصين. القاعدة فيما يفضل الانتخاب الطبيعي عمومًا هو شر للجينات التي صنعت القاعدة. والقواعد بشكل عام وبطبيعتها تخطئ أهدافها أحيانًا. وفي دماغ هناك القاعدة التي تقول «اعتن بأشياء صغيرة تزقزق في العش وادفع بعض الطعام في الفراغ الأحمر في رؤوسها» تؤدي إلى الحفاظ على الجينات التي بنت القاعدة، لأن الأشياء الصغيرة التي تزقزق ستكون بشكل طبيعي

من سلالته. ولكن القاعدة تخطئ عندما يصل أي طائر آخر للعش شكل ما، وذلك شيء يبرع طائر الوقواق فيه. هل من العكس أن يكون اندفاعنا الأخلاقي الجيد في موسوريتنا الجينية هو الذي يخطئ الهدف.

كما أخطأت غريزة الطائر الأحمر وتستت له باجتهاد نفسه من أجل طائر الوقواق؟ بل هناك تشبيه أقرب وهو اندفاع الإنسان لتبني طفل وهنا علي أسرع بتوضيح أن أخطاء الهدف مقصود به المعنى الداروين المحض، ولا يحمل أي معنى انتقاصي بأي شكل من الأشكال.

فكرة الخطأ أو الناتج العرضي الذي أريد الدفاع عنه، يعمل بالشكل التالي. الانتخاب الطبيعي، في زمن الأسلاف عندما كنا نعيش في مجموعات جوالة كالبابون، برمج في أدمغتنا الاندفاع للإيثار، إلى جانب الاندفاع الجنسي والجوع والخوف من الأجنبي.. إلخ. وعندما يقرأ زوجان من الأذكياء كتاب داروين فإنهما يعرفان بأنّ السبب النهائي لاندفاعهم الجنسي هو التكاثر ويعلمون بأنّ المرأة لن تحمل لأنها أخذت الحبة ولكن ذلك لم يؤدي بأي شكل لتخفيض الدافع الجنسي بتلك المعرفة. إنّ الرغبة الجنسية هي رغبة جنسية في النفس وهي مستقلة تمامًا عن هدفها الدارويني الذي ساقها. إنها حاجة قوية موجودة بشكل مستقل عن هدفها النهائي والعقلاني.

وأنا أقترح هنا أنّ الحاجة والدافع هو نفسه بالنسبة لـ اللطف والطيبة والإيثار والكرم والتعاطف والرأفة. في أيام الأسلاف كانت لدينا الفرصة لنكون إيثاريين فقط بالنسبة للأقرباء ومن المحتمل أن لن يبادلنا المعروف في أيامنا هذه لم تعد تلك القيود موجودة لكن القاعدة بقيت. ولماذا لا؟ إنها كالرغبة الجنسية. ولا نستطيع شيئًا إزاء الشعور بالرأفة

عند رؤية شخص يبكي لمصيبة ما (وليس بالقريب أو ممن نتوقع منه رد الجميل) تماماً كما لا نستطيع شيئاً إزاء رغبتنا في شخص من الجنس الآخر (رغم أنه من الممكن أن يكون عقيماً أو غير مهيأ للإنجاب). الانتخاب خطأ بالهدف، أخطاء داروينية. أخطاء مباركة وثمينة.

لا نفكر ولو للحظة بأننا عندما نبرر الأشياء (نردّها للنظرية داروين - المترجم) فإنّ ذلك يقلل من قيمة المشاعر النبيلة والكرم. والأمر نفسه بالنسبة للرغبة الجنسية، والتي أدّى استخدامها في اللغة والثقافة لظهور الكثير من الشعر الباهر والدراما العظيمة كما قصائد الحب لجون دون، أو روميو وجولييت. وبالطبع يحدث الشيء نفسه بالنسبة للخطأ في الهدف بالنسبة للمشاعر تجاه الأقرباء أو من يبادلون المعروف. العفو عن المدين مثلاً، عندما نراه خارج الموضوع، فهو لا دارويني تماماً مثل تبنّي طفل شخص آخر

الرحمة لا تعرف القوة

بل إنها تنهمر كالمطر اللطيف من السماء

على الأرض التي تحتها.

الرغبة الجنسية هي القوة الدافعة المسببة للكثير من الطموح الإنساني والكفاح في الحياة، وغالبيها يأتي كخطأ في الهدف. وليس هنالك أي سبب لئلا ينطبق الشيء ذاته على الرغبة بالكرم أو التعاطف، إذا كان ذلك يأتي من الحياة القروية للأسلاف. الطريقة المثلى للانتخاب الطبيعي لبناء نوعي الرغبة في وقت الأسلاف هو بتركيب قواعد ما في المخ. وتلك

القواعـد لا تزال تهمس علينـا حتى اليوم، حتى عندما تجمل الظروف عبر مناسبين للعرض الأساسي الذي كان مطلوبًا منهم.

قواعد كتلك تتحكم فنا حتى الآن، ليس بطريقة حتمية ولكن بطريقة مصمتة تأثير الأدب والعادات، القوانين والتقاليد وبالطبع أيضًا الدين.

وكما تمر الرغبة الجنسية عبر مصفاة الحضارة لتظهر كقصة حب بين روميو وجولييت، فإنّ قواعد أخرى بدائية في المخ عن الثأر بيننا وبين الآخرين يظهر بشكل معارك بين الكابوليت والمونتاج، بينما قواعد بدائية أخرى عن الإيثار والتعاطف تؤدي بنتيجة أخطاء الهدف لشعور بالمرح في مقاعدنا في المنصة عندما يمثل المشهد الأخير في مسرحية شكسبير.

حالة دراسية عن منشأ الأخلاقيات:

لو أنّ إحساسنا الخلقي، مثل رغبتنا الجنسية، تعود جذوره لأصوله الداروينية في الماضي السحيق قبل ظهور الأديان، فعلينا أن نتوقع أن البحث في العقل الإنساني سوف يرينا بأنّ بعض الأخلاق عالمية وليس لها حدود جغرافية أو ثقافية، وأيضًا وبشكل حرج لا حدود دينية. البولوجي مارك هاوسر من هارفارد في كتابه العقل الأخلاقي: كيف صممت الطبيعة الإحساس العالمي بالصح والخطأ، توسع في فكرة تجريبية طرحها بالأصل فلاسفة الأخلاق. ودراسة هاوسر تستخدم الهدف الإضافي من تقليد الطريقة التي يفكر بها فلاسفة الأخلاق.

تطرح قضية أخلاقية فرضية، والتردد في الإجابة والصعوبة التي نواجهها فيها تنبئنا عن قدرتنا على الإحساس بالصح والخطأ. بينما يذهب هاوسر لأبعد من ذلك بأن يجري إحصائيات وتجارب سيكولوجية،

وذلك باستعمال أسئلة عن الإنترنت كمثال للتحرّي عن الإحساس الأخلاقي للناس الحقيقيين. ومن وجهة النظر العصبية، فإنه من المثير بأن معظم الناس يعررون نفس القرارات عندما تطرح عليهم نفس الأسئلة واتفاقهم على الآراء نفسها يبدو أقوى من قابليتهم على التعبير عن السبب الكامن وراء ذلك.

وهذا ما علينا أن نتوقعه إذا كنا نتوقع أنّ هناك إحساسًا أخلاقيًا مركبًا في أدمغتنا، كما هو الحال في الرغبة الجنسية أو خوفنا من الأماكن العالية أو كما يفضل هاوسر وصفه بمقدرتنا اللغوية (التفاصيل التي تختلف من ثقافة لأخرى ولكن ما يختبي تحت خطوط القواعد العريضة عالمي)

وكما سنرى فإنّ الطريقة التي يجيب بها الناس على أسئلة الأخلاقيات والطريقة التي يعبرون فيها عن الأسباب، تبدو مستقلة تمامًا عن وجود دينهم أو معتقداتهم أو عدم وجودها. والعبرة من كتاب هاوسر، ولنذكرها كما عبر هو عنها: "سلوكنا فيما يتعلق بالقرارات الأخلاقية هو عبارة عن قواعد عالمية، فرع من العقل قد تطور عبر ملايين السنين ليحتوي على مجموعة من المبادئ تبنى عليها نظم أخلاقية. وكما في اللغة فإن المبادىء التي تجعل القواعد الأخلاقية تطير تحت مستوى رادارنا الواعي"

من الأحجيات الأخلاقية التقليدية التي يطرحها هاوسر أحجية القاطرة أو الترام على السكة والتي تهدد بقتل عدد ما من البشر، مثلاً القصة الأسط تخيل شخصًا أسميه أو أسميها دينيس، يقف في منطقة يمكنه أن يوجه القطار لتحويلة فرعية وبذلك ينقذ حياة الناس العالقين في الخط الرئيسي

للأسف هناك شخص عالق على التحويلة ولكن بما أنه شخص واحد فقط والآخرين كثر، فإنَّ غالبية الناس يوافقون على أنه من الأخلاق وربما إجباري أن يضغط دينيس على ذرع تحويل السكة ليحافظ على حياة الخمسة بقتل ذلك الواحد. ونحن نتجاهل إمكانية أن يكون الشخص على التحويلة هو بيتهوفن مثلاً أو صديق حميم.

الكمال التجربة يعرض علينا مسائل يتعالى فيها مستوى الإندرة للألغاز الأخلاقية. ماذا لو كان بالإمكان إيقاف الترام بإلقاء حمل ثقيل أمامه من على جسر فوق السكة؟ وهذا سهل: من الواضح أنه علينا أن نرمي الثقل. ولكن ماذا لو كان الثقل الوحيد المتوفر هو رجل سمين جدًا يجلس على حافة الجسر، ويتأمل في غروب الشمس؟ الجميع تقريبًا أتفق على أنه من غير الأخلاقي دفع الرجل السمين من على الجسر، على الرغم من أنه، من وجهة نظر ما، فإنَّ الأحجية مشابهة لحالة دينيس، حيث أن دفع ذراع تحويل السكة سيقتل واحد لينقذ خمسًا. ولكن غالبيتنا عندهم إحساس قوي بأنَّ هناك اختلافًا حرجًا بين الحالتين ولكننا لا نعرف كيف نعبّر عنه.

إن دفعَ الرجلِ السمين على الجسر يذكرنا بأحجية أخرى يعدّها هوسر أيضًا في حساباته. خمس مصابين في مشفى يحتضرون، كل منهم يشكو منهيار عضوٍ مختلفٍ في جسمه. وبالإمكان إنقاذهم جميعًا لو وجد متبرّعًا لكل عضو في كل منهم، ولكن ليس من مُتبرّع. يلاحظ الجراح شخصًا في غرفة الانتظار، ولديه تلك الأعضاء الخمسة وتعمل بشكلٍ جيد وجاهزين للنقل والزراعة في تلك الحالة لن يوافق أحد تقريبًا على القول بأنه من الأخلاقي قتل ذلك الشخص لإنقاذ الخمسة.

وفي حالة الرجل السمين على الجسر، فإنَّ الإحساس الداخلي لغالبيتنا بأنَّ دفع ذلك الجالس البريء لا يجب أن يجري هجاءً لموقف سيئ لمصلحة آخرين بدون موافقته. وقد عبر عن ذلك بشكل واضح إيمانويل كانط بأنَّ الكائنات العاقلة لا يجب أن تستخدم بدون موافقة كوسائل لنفع أو إنهاء أوضاع ما، حتى لو كانت تلك النهاية لمصلحة الآخرين. هذا يعطينا الفرق الحرج الذي بين الرجل السمين أو الرجل في المستشفى والرجل العالق على السكة في حالة دينيس. الرجل السمين على الرجل سيستخدم كأداةٍ لإيقاف القاطرة. وهذا يخالف مبدأ كانط بوضوح. بينما الشخص الذي على السكة لن يستخدم لإنقاذ حياة الخمس الآخرين، بل إنَّ تحوّل السكة الذي يستخدم، والرجل سيئ الحظ لكونه موجودًا عليها. ولكن عندما يتوضح الفرق بذلك الشكل، لماذا نرغب ذلك؟ بالنسبة لكانط فإنَّ ذلك شيء أخلاقي محض. أما بالنسبة لهاوسر فإنَّ ذلك مبني فينا جميعًا بواسطة التطور.

لو صيغت الأوضاع التي يطرحها هاوسر عن القاطرة تزداد ابداعًا، والدوامة الأخلاقية تزداد تعقيدًا والتواءً. ويضع هاوسر شخصيات هي نيد وأوسكار، نيد يقف على السكة، وخلافًا لدينيس، الذي يستطيع تغيير السكة التي يسير عليها القطار، ولكنه يستطيع أن يغيّر مسيره للفة بسيطة يعود بعدها للسكة الرئيسية في طريقه للأشخاص الخمسة. وبالتالي دفع ساعد تغيير المسار لن ينفع والقطار سيصدم الخمسة أشخاص في أي حال عندما يعود للسكة الرئيسية. ولكن هنالك شخص سمين جدًا على اللفة وثقيل بشكل يكفي لأن يوقف العربة هل يجب على نيد تغيير المسار للقطار؟ رد الفعل الأول لمعظم الناس أنه لا يجب أن يفعل ذلك. ولكن

ما هو الفرق بين حيرة نيد وحيرة دينيس؟ الفرض هنا أنّ الناس يطبقون مبدأ كانط بالحدس. دينيس يغير مسار القطار ليتفادى صدم الأشخاص الخمسة والضحية على المسار آخر هو «ضرر جانبي»، باستعمالنا لتعبير رامسفيلد الجذاب هنا. ليس مستخدمًا من قبل دينيس لينقذ الخمس الآخرين. بينما يستخدم الرجل السمين بالفعل هنا ليوقف القطار، ومعظم الناس (ربما بدون تفكير)، ومنهم كانط (الذي فكر بكل تفاصيلها)، يرَوْن أنّ ذلك فرق مهم جدًا.

الفرق يظهر مرة أخرى بمسألة محيرة مع أوسكار. أوضاع أوسكار مطابقة لأوضاع نيد، باستثناء أنّ هناك كتلة ثقيلة من الحديد على اللفة، ووضح بأن أوسكار لن يفكر وليس لديه مشكلة في القرار بتغيير مسار القاطرة. باستثناء أن هناك شخص يمشي قبل الكتلة الحديدية. وسيقتل بالتأكيد الحديدية. وسيقتل بالتأكيد لو غيّر أوسكار المسار كما هو الحال مع الرجل السمين.

الفرق هو أنّ الشخص الذي يمشي – في حالة أوسكار – لم يستخدم لإيقاف القطار: بل هو ضرر جانبي، كما في حالة دينيس. وكما هو الحال في هاوسر والكثيرين ممن أجروا تجاربه، أشعر أنا بصعوبة تبرير مع نفي الحدسية. النقطة التي يريد هاوسر التركيز عليها هي أن أخلاقيات الحدس كهذه لم يفكر بها كثيرًا وإنما تأتي من خلال الإحساس، وذلك بسبب التوارث التطوري فينا.

قام هاوسر وزملاؤه بمغامرة أنثروبية مثيرة، وذلك بأخذ تجربتهم لقبيلة كونا الصغيرة التي تعيش بمعزل تام تقريبًا عن الغرب وليس لها دين رسمي. واستبدل الباحثون: «القاطرة على السكة» بحوار هنا بما

يفهمه السكان المحليون، كتمساح يسبح نحو قارب. وما هذا تغييرات بسيطة غير مهمة غير أشخاص الكوما عن بعض الأحكام الأخلاقية مثل الآخرين منا.

وربما يهتم به هذا الكتاب، فإنّ هاوسر تساءل أيضًا عمّا إذا كان المتديّنون يختلفون عن الملحدين فيما يتعلق بالحس الأخلاقي. لو كنا نأخذ أخلاقنا من الدين فإنه من المفترض أن يكون هناك اختلاف. ولكن يبدو أنه لا يوجد. وقد عمل هاوسر مع فيلسوف الأخلاق بيتر سينجر، وركزا على ثلاثة فرضيات محيّرة وقارنوا النتائج بين الملحدين والمتدينين. في كل حالة يطلب من الممتحن أن يقرر إذا ما كان تصرّف ما «إجباري»، «مسموح» أو ممنوع. وتلك هي النتائج.

1 - حالة دينيس. تسعون بالمئة قالوا بأنه من المسموح له أن يحوّل مسار القاطرة، قتل شخص لإنقاذ خمسة.

2 - ترى طفلاً يغرق وليس هناك من منقذ. باستطاعتك إنقاذه ولكنك ستخسر بنطالك. سبع وتسعون بالمئة وافقوا بأنّ عليهم إنقاذ الطفل (من المدهش أن هناك ثلاثة بالمئة من أرادوا الحفاظ على سروالهم).

3 - موضوع زراعة الأعضاء الذي شرحناه سابقًا. سبع وتسعون بالمئة وافقوا بأنه من الممنوع قتل الشخص السليم لإنقاذ الآخرين بزراعة أعضائه.

الاستنتاج الرئيسي الذي وصل إليه هاوسر وسينغر هو أنه ليس هناك فروق إحصائية تذكر بين الملحدين والمتدينين من ناحية اتخاذ قرار

أخلاقي. وهذا يبدو متطابقًا مع وجهة النظر التي تمسك العديد منهم، بأننا لسنا بحاجة لله لنكون جيدين أو سيئين.

لو لم يكن هناك إله، فلماذا نكون صالحين؟

إنْ طرح السؤال تلك الطريقة يبدو دنيئًا. وعندما يطرحه علي رجل دين بهذا الشكل (والعديد منهم يفعل ذلك)، تعتريني رغبة ملحة بالتحدي التالي: «هل تعني أن تقول لي بأنّ السبب الوحيد الذي تحاول لأجله أن تكون صالحًا هو لتحصل على رضا الله ومكافأته، أو لتفادي غضبه وعقوبته؟ هذا ليس أخلاقيًا، بل أنه تملّق، وتمسيح جوخ، ترمق النظر من خلفك للكاميرا العظيمة للمراقبة في السماء، أو الميكروفون التجسسي في رأسك، والذي يراقب كل حركاتك وحتى أدنى الأفكار التي تدور في رأسك».

وكما قال آينشتاين: «لو أنّ الناسّ صالحون فقط لخوفهم من العقوبة وطمعهم بالمكافأة، فإننا صنف يؤسف لنا بالتأكيد».

مايكل شيرمر، في علم الخير والشر، يضع ذلك كحاسم للنقاش. لو وافقت على أنك، في غياب الله، سوف تسرق، تغتصب وتقتل، فإنك شخص لا أخلاقي وعلينا فعلاً أن نحتاط منك. ولو على الطرف الآخر، لو وافقت أن تستمر في كونك صالحًا حتى بدون وجودك تحت مراقبة السماء، فإنك تقوّض زعمك بأنّ الله ضروري لنكون صالحين. اشتبه في أن كثيرًا من المتدينين يفكرون بأن الدين هو ما يدفعهم ليكونوا صالحين، خصوصًا تابعي أحد فروع الإيمان الذي يستغل الشعور الشخصي بالذنب.

يبدو لي بأن التفكير بذلك يستدعي وجود عدم ثقة بالنفس بحيث إنه لو لا الإيمان بالله لأضحى هجأة من العالم، فإننا جميعًا سننقلب لقساة أنانيين نهتم بالمنفعة فقط، بدون صلاح أو صدقة أو كرم، لا شيء مما يستحق أن يوصف بالجودة على الإطلاق. من المصدق به بشكل واسع أن ديستويفسكي كان له هذا الرأي، سنستنتج ذلك من الكلمات التي وضعها في فم إيفان كارامازوف.

> «إيفان لاحظ بجدية بأنه ليس هناك أي قانون في الطبيعة مما يكون أن يجعل الإنسان يحب الإنسانية، ولو أن الحب وجد ولا يزال في العالم فإنه ليس ميزة من مزايا قانون الطبيعة، لكنه يعود بشكل تام لإيمان الإنسان بخلوده الشخصي، وزاد تعليقًا جانبيًا بأن ذلك بالضبط هو ما يحدد القوانين الطبيعية، وذلك يعني، بأنه لو تحطم إيمان الإنسان بخلوده، فلن تتعطل قدرته على الحب فحسب، ولكن ستتعطل كل القوى الضرورية لبقاء الحياة على هذه الأرض. والأكثر من ذلك، لن يكون هناك أي شيء لا أخلاقي، وسيكون كل شيء مسموحًا، حتى أكل لحم البشر!

وأخيرًا وكأن كل ذلك لم يكن كافيًا، صرّح بأنَّ كل شخص، مثلي ومثلك، مثلاً، والذي لا يؤمن بإله أو بخلوده الشخصي، فإنَّ قوانين الطبيعة تقتضي فورًا بأن يكون الشخصية المعاكسة تمامًا للقوانين الدينية التي سبقتها، وأنَّ الأنانية، وحتى ارتكاب الجرائم سيعتبر ليس فقط مسموحًا، بل وأساسيًا أيضًا، وسيكون هو الأكثر عقلانية، والأكثر نبلاً من أجل البقاء في تلك الظروف».

ربما أنا ساذجة، ولكنني أميل لوجهة نظر أقل تهكمًا عن الطبيعة الإنسانية من إيمان كرامازوف. هل نحتاج حقيقة، لأن نكون مراقبين من الله أو من بعضنا البعض، حتى نتوقف عن الأنانية والسلوك الإجرامي؟ أريد وآمل أن أصدّق بأني لا أحتاج مراقبة كتلك، ولا أنت يا عزيزي القارئ. ومن ناحية أخرى ولنقوي ثقتنا، لنستمع إلى ستيفن بنكر وتجربته الحقيقية خلال إضراب البوليس في مونتريال، والذي وصفه باللوح الأسود.

«كيافع في كندا المحصورة باستقرارها وسلامها خلال الستينات، كنت مؤمنًا تمامًا بالفوضوية التي دعا لها باكونين. وكنت أضحك من رأي أهلي القائل بأنه لو ألقت الحكومة سلاحها فإنها تفتح أبواب الجحيم. ولكن آراءنا المتفاوتة وضعت قيد الإمتحان عندما اضربت قوات الأمن في مونتريال في الساعة الثامنة من يوم 17 تشرين الثاني».

1969 وعندما بدأ إضراب البوليس في الساعة 11:20 تعرض أول بنك لسرقة. وعند الظهر أغلقت معظم متاجر مركز المدينة أبوابها بسبب السرقات. وبعد بضع ساعات أحرق سائقو تكسي كاراجا لسيارات الليموزين كان ينافسهم على زبائن المطار. قناص من سقف قتل شرطيًا عبثًا، اقتحامات حصلت في العديد من الفنادق والمطاعم، وحصيلة النهار كانت ستة بنوك، مئة متجر 12، حريقًا 40، سيارة محملة ببضائع على واجهات المحلات المهشمة، وثلاثة ملايين دولار أضرار للممتلكات حتى اضطرت المدينة أن تستعين بالجيش، لإحلال النظام.

ذلك الإمتحان التجريبي لآرائي تركها ممزقة كخرقة بالية.

وربما أني أميل بسذاجة لتصديق أن الناس سيبقون جيدين في غياب المراقبة الإلهية. ولكن من ناحية أخرى، فإن غالبية أهل مونتريال من المفروض أنهم مؤمنين. فلماذا لم يخافوا من عقوبته عندما غاب رجال الشرطة الأرضيين مؤقتاً عن الساحة؟ أليس إضراب مونتريال تجربة جديدة لتجربة النظرية القائلة بأن الإيمان بالله يجعلنا صالحين؟ أم أن الساخر ميكين أصاب بملاحظته اللاذعة «الناس يقولون بأنهم بحاجة للدين في حين أنهم في حاجة للبوليس».

بالطبع لن يتصرف كل شخص في مونتريال بشكلٍ سيّئٍ بمجرد غياب الشرطة عن الساحة. وسيكون من المثير معرفة فيما لو كان هناك أية ميول إحصائية، ولو بشكل ضئيل، للمؤمنين بالدين لأنْ يسرقوا ويحطموا أكثر من غير المؤمنين. وتوقعي الغير مبني على أية معلومات هو العكس. هناك من يقول بتهكم أنه لا يوجد ملحدين في خنادق الثعالب. وأنا أميل للشك (مع بعض الأدلة، برغم أنها بسيطة لدرجة أنها لا يمكن الاعتماد عليها لأي استنتاج) بأنّ هناك أقلية من الملحدين في السجون. أنا لا أزعم بالضرورة بأنّ الإلحاد يرفع مستوى الأخلاق، على الرغم من أن الإنسانية النظام الأخلاقي الذي يتماشى مع الإلحاد ربما تفعل ذلك. والإمكانية الأخرى هي أن الإلحاد يتناسب مع عامل ثالث، كمستوى تعليمي أعلى، أو ذكاء أو تفكير، والتي بشكل عام تتعارض مع الاندفاع الإجرامي. والأبحاث من هذا القبيل لا تدعم بالتأكيد النظرة العامة بأنّ الدين يتناسب طرداً مع الأخلاق. والتناسب الطردي لا يعني صحة النتيجة ولكن المعلومات التالية، والتي وضعها سام هاريس في كتابه رسالة إلى وطن مسيحي، لابد أنها مثيرة جداً:

«إنّ علاقة الدين بالأحزاب السياسية في أمريكا ليس علاقة عارضة، ولكن ليس من السر أن الولايات الحمراء الجمهوريين قد سميت كذلك نظرًا للنفوذ القوي للمسيحية المحافظة. ولو كان هناك علاقة بين الصحة الاجتماعية والمسيحية المحافظة فيجب أن نبينها في تلك الولايات الحمراء في أمريكا. وضمن المحافظات الـ 25 والتي فيها أقل نسبة جرائم، فإنّ 62 بالمئة منها تقع في ولايات زرقاء ديمقراطيين و38 تقع في ولايات حمراء. والواقع أن ثلاث محافظات من أصل خمس والتي فيها أعلى نسبة أجرام في الولايات المتحدة تقع في ولاية تكساس التقية. الولايات الـ 12 والتي تتميز بأعلى نسب سرقات ولايات حمراء. ومن الولايات الـ 22 بأعلى نسبة جرائم قتل هناك 17 ولاية حمراء»

إنّ الأبحاثَ المنظمة تميل بشكل عام لدعم معلومات مثل هذه. دان دينيت، في كتابه كسر الطوطم: عقل بسحرية مريرة، ليس عن كتاب هاريس، ولكن بشكل عام على دراسات كتلك:

«لسنا بحاجة للقول، بأنّ نتائج كتلك تصدم الزعم القائل بالمثل الأخلاقية العليا وفيمها بين المتدينين لدرجة أن أصبح هناك اندفاع من قبل المؤسسات الدينية لدحضهم... يمكننا أن نكون متأكدين من شيء واحد وهو، لو كان هناك أي علاقة إيجابية بين الأخلاقيات والتدين، أو الممارسات الدينية، أو الإيمان، فإنها ستكتشف قريبًا، بما أنّ الكثير من المؤسسات الدينية تسعى بجهد لإثبات إيمانهم التقليدي عن ذلك عندما (محبوبين تمامًا بقدرة العلم على اكتشاف الحقيقة عندما توافق ما يؤمنون به) وكل شهر يمضي بدون اكتشاف كهذا يضع خطًا أحمرَ تحت الشبهة بأنّ تلك العلاقة ليست موجودة».

معظم من يفكر بالموضوع يصل لنتيجة بأن الأخلاقيات الموجودة في عيادة البوليس أكثر صدقًا بشكل ما من تلك التي تتبخر فور إعلان البوليس للإضراب أو عند إطفاء كاميرا التجسس، سواء كانت الكاميرا حقيقة ومراقبة من قبل مخفر البوليس أو كانت خيالية في السماء.

ربما لا يكون من العدل تفسير السؤال لو لم يكن هناك إله، فلماذا ترغب نفسك بالصلاح؟ بتلك الطريقة التهكمية. ويمكن لمفكر ديني أن يعطيه تفسيرًا أخلاقيًا صادقًا، وتلكم بعض من أقوال مؤمن خيالي بما أنك لا تؤمن بالله، فإنك لا تؤمن بأن هناك أي قواعد أخلاقية نموذجية، وربما تحاول أن تكون إنسانًا صالحًا بكل الصدق الموجود في الأرض، ولكن كيف يمكنك القرار بما هو جيد وما هو سيئ؟ الدين وحده يستطيع تأمين القواعد النموذجية للصالح والطالح. وبدون الدين عليك أن تخترعها من خلال ممارساتك. وتلك اخلاق بدون كتاب للقواعد. وهذا ينقض الأخلاق برمتها فلو كانت الأخلاق مسألة خيار، لاستطاع هيتلر الزعم بأنه أخلاقي بالقياس لنظريته المتعلقة بتحسين النسل، ويستطيع كل الملحدون أن يختاروا شخصيًا قواعدًا ليعيشوا في ضوئها. بعكس اليهود والمسيحيين والمسلمين، الذين يستطيعون الزعم بأن الشر له معنى حقيقي وأزلي وواحد في كل مكان، وبناء عليه فإن هتلر هو شرير مطلق»

حتى ولو كان حقيقيًا أننا بحاجة للإله لنكون أخلاقيين، فذلك لن يجعل بأي شكل من الأشكال وجود الإله أكثر احتمالاً، ولكن أكثر رغبة في وجوده (الكثيرون لا يستطيعون ملاحظة الفرق). ولكن ليس هذا هو المهم. أن متديني التخيلي لايحتاج للإعتراف بأن تملق الإله هو

الدافع لعمل الخير في الدين. بل زعمه كالتالي: لا يهم من أين أتى الدافع لعمل الخير، ولكن بدون الدين لن يكون لدينا قواعد لتحديد الصلاح، والتصرّف على أساسه.

المبادئ الأخلاقية للسنة فقط على الدين (على خلاف «القاعدة الذهبية» مثلاً، والتي تعتبر غالبًا متعلقة بالدين ولكن يمكننا استخلاصها من مكان آخر) ربما سمي بالمطلقة. الخير خير والشر شر، وليس علينا أن نقرّر بحسب الحالات، كمعاناة شخص ما على سبيل المثال. ومتديني الخيال يزعم بأنّ الدين وحده يستطيع تحديد ما هو جيد.

بعض الفلاسفة، وكانط بالأخص، جرّبوا استخراج أخلاقيات مطلقة ليست من أصول دينية. وكونه هو ذاته متدينًا معروفًا حيث لم يكن هناك أي مخرج آخر تقريبًا في أيامه، فقد حاول كانط أن يبني الأخلاقيات من الواجبات لأجل الواجبات فقط بدلاً عن الله. وتصنيفاته للواجبات المشهورة توجهنا لأن «نتصرف فقط بتلك الحكمة بإعتبارها تسري في نفس الوقت كقانون عالمي عام»

وكمثال يوضح بشكل مرئي سنأخذ الكذب. تخيّل أن هناك عالمًا بأكمله حيث الجميع يكذب على أساس أنّ ذلك هو الأساس، والكذب يعتبر شيئًا أخلاقيًا وجيدًا. في عالم كهذا سيفقد الكذب معناه. الكذب يحتاج لفرض بأن هناك صدق وحقيقة بالتعريف. ولو أن نظامنا أخلاقيًا هو شيء علينا أتباعه، فإنّ الكذب لا يمكن أن يكون نظامًا أخلاقيًا لأن المبدأ بذاته يتلاشى معنويًا. الكذب كقاعدة للحياة لا يمكن أن تكون مستقرة. وبشكل أعم الأنانية، والتطفل باستغلال النوايا الطيبة للآخرين، ربما يكون معينًا لي كفرد أناني وحيد ويعطيني سعادة شخصية،

ولكن لا أستطيع أن آمل أن يكون الجميع طفيليين وأنانيين بالمبدأ، لأنني لن أحصل على من أتطفل عليه عندها

الأولويات الكانطيه تبدو وكأنها فعّالة في حالات الصدق وبعض الحالات الأخرى. ولكن ليس من السهل تعميمها على الأخلاقيات العامة. وبالرغم من كانط، فإنه من المغري الموافقة مع مرغبة المتبقي التجهيل بأنّ الأخلاقيات المطلقة تحضر بشكلٍ عام من الدين. أتعدّ تخليص مريض بمرض عضال من عذابه وبطلبه هو خطأً دائمًا؟ هل من الخطأ المطلق ممارسة الجنس مع شخص من نفس الجنس؟ هل قتل بويضة مخصبة يعتبر خطأً اكبدًا؟ هناك من يؤمن بذلك، والقواعد عندهم مطلقة. لا يسعون لأي نقاش أو جدال. وكل من يخالفهم الرأي يستاهل القتل: تكلم بالرموز بكل تأكيد هنا، وليس الكلام حرفيًا ما عدا حالة بعض الأطباء الأمريكيين في عيادات الإجهاض (أنظر الفصل القادم). لحسن الحظ وبشكل عام، فالأخلاق لا يجب أن تكونَ مطلقة.

فلاسفة الأخلاق هم الأخصائيون عندما يتعلق الأمر بالتفكير بالصح والخطأ. كما عبر عن ذلك بالمختصر المفيد روبرت هيند، اتفقوا على أن «النصائح الأخلاقية، بالرغم من أنها ليست بالضرورة مبنية عقلانيًا، يجب أن نستطيع العقلانية الدفاع عنها». يصنفون أنفسهم بعدة طرق، ولكن التعاريف الحديثة تقسمهم بين المحاججين بالواجبات (سيهم الرجبيون) كانط كمثال والمحاججون بالنتائج (النتائجيون) (يتضمنون النفعيين مثل جيريمي بنثام 1748 - 1832).

الواجبيون هو اسمٌ مفخّمٌ للإيمان بأنّ الأخلاقيات تبنى على أساس طاعة القوانين. وحرفيًا هي علم الواجبات وأصل الكلمة من الأغريقية

ومساعد الشيء اللازم. وذلك ليس ما يسمى بالأخلاقيات المطلقة، ولكن في أغلب الحالات لكتاب ديني لا يحتاج لمعرفة العرق.

المطلقون يؤمنون بأن هناك صح مطلق وخطأ مطلق، الأولويات التي تشدهم لا تنوه بأي شكل للنتائج. النتائجيون يشددون ببراغماتية على أنّ أخلاقيات عمل ما يجب أن تقاس بنتائجها. واحد أنواع النتائجية هو النفعية، وهي الفلسفة المرتبطة بينثام، وصديقه جيمس ميلل (1773 - 1936) وابنه جون ستيوارت ميل (1806 - 73) النفعية غالبًا تتخلص بعبارة بينثام المرافقة للأسف: السعادة الكبرى لأعظم عدد هي القاعدة للأخلاقيات والقوانين.

ليست كل القواعد المطلقة نابعة من الدين. برغم ذلك، من الصعب أن ندعمَ من الأخلاقيات المطلقة على أسسٍ غير دينية. والمنافس الوحيد الذي أستطيع التفكير به هو الوطنية وخصوصًا في أوقات الحرب. كما قال المخرج الإسباني المميز: الله والوطن فريق لا يمكن العبور عليه. يحطمون كل الأرقام القياسية للظلم وإراقة الدماء. ضباط التجنيد يعتمدون بشكل كبير على أحاسيس ضحاياهم بالواجب الوطني. وفي الحرب العالمية الأولى أهدت النساء ريشة بيضاء للشباب الذين لا يلبسون اللباس الموحد.

«لا نريد فقدانك، ولكن نظن بأن عليك أن تذهب، لأن الملك والوطن يحتاجون لك»

البشر يكرهون الفارون الواعون، حتى اولئك الذين في بلد العدو، لأنّ الوطنية تعدّ مزية مطلقة. ومن الصعب أن تحصل على مطلق أكثر

من أمر وطني سواء كان على حق أو على خطأ، من جندي ما، ذلك الشعار الذي يلزمك بقتل كل من يقع عليه اختيار سياسيو المستقبل لإعطائهم لقب عدو.

ربما يطمح منطق النتائجيون في التأثير على القرار السياسي بخوض حرب، ولكن بمجرد إعلان الحرب، فإنّ الوطنية المطلقة تستلم زمام الأمور بقوة وطاقة لا توجد خارج نطاق الدين. والجندي الذي تدفعه أفكاره الأخلاقية النتائجية لعدم تخطي الحدود سيجد نفسه عنيًا في محكمة ميدانية وربما يواجه الإعدام.

إنّ الدافع لتلك المناقشة عن الفلسفة الأخلاقية كان فرضية الدين الزاعمة بأنه لو لم يكن هناك إله، فإن الأخلاق نسبية واعتباطية. كانط وآخرون من الفلاسفة الأخلاقيين المختصين على حده، ومع كل الاعتراف بالتأجيج الوطني، فإنّ المصدر المفضل للأخلاقيات المعتقة يكون عادة كتابًا مقدّسًا دينيًا من نوع ما، ويصر على أن لديه سلطة أكبر من أن يستطيع تاريخه تبريرها. وبكل تأكيد، فإنّ اتباع السلطة المقدسة يبدون القليل جدًا للدرجة مذهلة من الفضول بما يتعلق بالأصول التاريخية (المريبة عادة) لكتبهم الدينية. الفصل التالي سيستعرض الثاني، على أي حال، الناس الزاعمون بأخذهم للأخلاقيات من الكتب المقدسة لا يفعلون ذلك عمليًا. وهذا شيء جيد أيضًا، كما يجب عليهم أنفسهم الموافقة بعد التفكر.

الفصل السابع

الكتاب الصالح
وأخلاقيات روح العصر المتغيرة

«السياسة قتلت الآلاف، ولكن الدين قتل مئات الآلاف»

جون أوكاديسي

توجد طريقتان يمكن بهما أن يكون الكتاب المقدس مصدرًا للأخلاقيات أو قوانين العيش. الأولى بالأوامر المباشرة مثلاً عبر الوصايا العشر، والتي كانت أحد أسباب المرارة في الحروب الثقافية في بعض أماكن أمريكا النائية. والثاني هو بالمثال. الله وأحد الشخصيات الإنجيلية الأخرى والذي يجب علينا الاعتداد به ولنستعمل التعبير الحديث مثلاً أعلى. والطريقتان – لو اتبعنا بتزمت – (والتعبير هنا برمته يشير إلى أصله) ستقودنا لأخلاقيات معينة وأي شخص عصري، متدين أو لا، سيجدها ولا أجد تعبيرًا ألطف هنا، بغيضة.

للعدل، الكثير من الإنجيل ليس غريبًا بشكل مقصود ولكنه مرعب بشكل غريب، كما هو متوقع من وثيقة أدبية لأمور غير متعلقة ببعضها أعدت بشكل عشوائي، وحررت وروجعت، وترجمت وشوهت وحسنت من قبل المئات من الكتاب والمحررين والناسخين المجهولين بالنسبة لنا وغالبًا غير معروفين من قبل بعضهم البعض، وخلال تسعة قرون

قد يفسر هذا الغرابة المطلقة للإنجيل. ولكن للأسف فإنَّ تلك الوثيقة الدينية المتطرفة الغريبة مفروضة علينا لتكون المصدر للأخلاقيات وطريقة الحياة. هؤلاء الذين يرغبون أن يأسسوا حياتهم بحسب الإنجيل لم يقرأوه أو يفهموه غالبًا كما لاحظ الأسقف جون شيلبي سبونغ، في كتابه آثام الكتاب المقدس. الأسقف سبونغ، على فكرة هو مثال لطيف لرجل الدين الحر وصاحب إيمان لا يعترف به غالبية من يسمون أنفسهم بالمسيحيين. وخلافًا لريتشارد هالواي، المتقاعد حديثًا من منصبه كأسقف أدنبرة. الأسقف هالواي يصف نفسه بأنه

«مسيحي متعاقل». لقيته في مناقشة علنية في أدنبره وكانت إحدى أهم وأكثر القناعات إثارة للحوافز.

العهد القديم:

لنبدأ بسفر التكوين والقصة المثيرة للإعجاب لنوح، والمأخوذ من أسطورة بابليه «اوتانابشتيم» والمعروفة في أساطير القدم عند كثير من الحضارات. أن أسطورة الحيوانات التي تذهب للسفينة زوجًا زوجًا جذابة جدًا، ولكن أخلاقيات قصة نوح تستحق التمحيص. نظر الله للبشرية نظرة ظلماء، وقرر باستثناء عائلة واحدة أن يغرقهم جميعًا ومن ضمنهم أطفال، وأيضًا لأسباب جيدة كل باقي المفترض أنه لا عتب عليهم الحيوانات أيضًا

طبعًا رجال الدين المتفائليين سيعترضون بأننا لا نأخذ قداس التكوين بحرفيته. ولكن تلك هي القضية بعينها! نحن نختار ونتقي المقاطع التي نؤمن بها من الكتاب المقدس، والمقاطع التي نعدّها رمزية أو مجرد حكايات. وانتقاء واختيار كهذا هو موضوع اختيار شخصي، تمامًا كما يختار الملحد أن يتبع أخلاقيات كهذه أو تلك كقرار شخصي وبدون أي أسس مطلقة. ولو أنّ أيًا من هذه الأخلاقيات تستحق حقًّ معينًا لكذلك الأخلاقيات الأخرى.

على كل حال، وبالرغم من النوايا الحميدة لرجال الدين المرموقين، فإنّ الغالبية من الناس لا تزال تأخذ الكتاب المقدس، ومن ضمنه قصة نوح، بشكل حرفي. واعتمادًا على إحصائيات فالعدد يتضمن 50 بالمئة من المنتخبين في الولايات المتحدة. وكذلك وبدون شك، الكثيرون من

«قدّيسين الآسيويين الذين ألقوا تهمة التسونامي عام 2004 ليس على التحركات التكتونية للأرض ولكن على ذنوب البشر، وتتراوح الذنوب بين الشرب والرقص في البارات حتى نقض بعض قواعد العمل يوم السبت.

مفوعين بقصة نوح، ومتجاهلين كل شيء ما عدا تعاليم الإنجيل، ومن يلومهم؟ كل ثقافتهم تدعوهم للتفكير بأنّ الكوارث الطبيعية مرتبطة بأعمال البشر بدلاً من ارتباطها بالحركات التكتونية للقارات. وبالمناسبة فإنّ ذلك «الصلف المتطرف للإيمان بأنّ ارتجاج الأرض بالدرجات التي يتبعها الله (أو المسطحات التكتونية) يجب أن يتعلّق بالبشر. لماذا يجب على الخالق والذي في عقله تكمن الأزلية والخليقة، أن يكترث لتصرفات خاطئة تصدر عن إنسان تافه؟ نحن البشر نسوي، بل نعطي فخامة لتضخيم «ذنوبنا» الصغيرة لمستويات كونية.

وعندما أجريت مقابلة تلفزيونية مع الموقر مايكل براي، أحد الناشطين المميزين الأمريكان ضد الإجهاض، سألته عن سبب هوس الإنجيليين المسيحيين بأمور الجنس الخصوصية كالمثلية، والتي لا تؤثر على حياة أحد آخر. واحتوى جوابه على شيء كالدفاع عن النفس.

«المواطنون الأبرياء يُمكن أن يكونوا ضحايا غير مقصودين عندما يقرّر الله أن يضربَ مدينة بكارثة طبيعية لأنها تحوي مذنبين. وفي 2005 ضرب طوفان مدينة نيو أورليانز الجميلة كنتيجة لإعصار كاترينا. وصدرت تقارير عن الموقر بات روبرتسون، أحد أشهر الإنجيليين التلفزيونيين في أمريكا وأحد المرشحين السابقين للرئاسة بأنه ألقى باللائمة على إحدى الكوميديات المثليات التي تعيش في مدينة نيو اورليانز (الخبر المنشور في

الإنترنت ليس أكيدًا، ولكنه ليس بالمستغرب فطالما صرح الإنجيليون بتصريحات مماثلة -المترجم). لا بد أنك تفكر بأنّ إلهًا كلي القدرة سيجد أسلوبًا أكثر تحديدًا للهدف لو أراد عقاب مذنب ما: كسكتة قلبية مثلاً، عوضًا عن مدينة كاملة كانت لسوء حظ ساكنيها مكان سكن زوج من «سحاقيات»؟

وفي نوفمبر 2005 قام مواطنوا دوفر في ولاية بنسلفانيا بإقالة الهيئة التدريسية من المتطرفين ذوي السمعة السيئة، الذين أرادوا أن يفرضوا تدريس ما يسمى التصميم الذكي. وعندما سمع بات روبرتسون بأن المتطرفين ابعدوا ديموقراطيًا في الانتخابات، أعطى تحذيرًا أخيرًا لسكان دوفر:

«أحب أن أقول لسكّان دوفر، بأنه لو حصلت كارثة في منطقتكم لا تلجأوا للرب، لأنكم رفضتموه من مدينتكم، ولا تتساءلوا لماذا لم يساعدكم عندما تبدأ المشاكل، هذا لو حصلت مشاكل، وأنا لا أقول بأنها ستحصل، لكن لو بدأت، تذكروا فقط بأنكم صوتتم لإخراج الله من مدينتكم. وفي حالة كتلك، لا تسألوه العون لأنه ربما ليس هناك»

بات روبرتسون سيبدوا ككوميدي عديم الأذى، وهو أحد الأمثلة للناس الذين لديهم سلطة في الولايات المتحدة.

في تحطيم سادوم وعامورة كان الإنسان الموازي لنوح، والذي قدر له النجاة مع عائلته لأنه كان المستقيم الوحيد كان ابن أخ إبراهيم والمسمّى لوط. ملاكان على هيأة رجال أرسلوا على لوط لتحذيره ودفعه لترك

البلد قبل وصول الحريق. ورحب لوط بالضيوف الملائكة في بيته، بينما اجتمع رجال صادوم حول بيته وسألوه بأنْ يسلّمَ الملائكة لهم حتى يستطيعوا (ماذا غير؟) ممارسة الصادومية معهم

أين الرجال الذين أتوا إليك في الليل؟ أخرجهم لنا حتى نستطيع التعرّف عليهم (التكوين 19:5) نعم، نتعرّف، كانت الكلمة التي استخدمتها النسخة المعتمدة كمعنى تلطيفي، والذي يبدو مضحكًا جدًا في موقف كهذا. وكياسة لوط في رفض طلبهم يقترح علينا بأنّ الله ربما يخطّط لشيء ما عندما اختاره من بين الجميع كالرجل الوحيد الجيد في صادوم. ولكن المقالة على لوط تتبخّر عندما يعرض رفضه: أرجوكم يا إخوتي، لا تفعلوا هذا الشر. انظروا عندي ابنتان لم تعرفا الرجال من قبل؛ اسمحوا لي، أرجوكم بأن أحضرهما لكم في الخارج، وافعلوا بهما ما يحلو لكم: ولكن لا تفعلوا شيئًا لهؤلاء الرجال؛ لأنهم تحت سقفي (التكوين 7 - 9 - 19) مهما قالت لنا هذه القصة الغريبة، فإنها بالتأكيد تخبرنا عن احترام النساء في تلك الحضارة المتدينة بعنف.

وعندما تحصل القصة، فإنّ المساومة التي يضحّي فيها لوط بعذرية بناته كانت غير ضرورية؛ لأن الملائكة نجحوا في طرد اللصوص بأن جعلوهم عميانًا بمعجزة فجائية. وبعدها فورًا حذروا لوط بأنْ عليه أن يرحل مع عائلته فورًا لأن المدينة ستدمّر. وكل العائلة هربت، باستثناء زوجته المنحوسة والتي حوّلها الرب لكومة ملح لأنها ارتكبت معصية ربما نعدّها بسيطة بالمقارنة بالعصيان التطلّع للوراء لرؤية النار المستعرة.

وابنتا لوط تظهران بشكل مختصر مرة أخرى في القصة. وبعد أن عزّلت أمهما الكومة ملح، عاشتا مع أبيهما في كهف بين الجبال، تحترقان

على مصاحبة رجل، وقررتا أن تُسكرا والدهما وتناما معه. ولوط لم يكن في وضع يسمح له بالملاحظة عندما اقتربت ابنته الكبرى من سريره أو عندما تركته، ولكنه لم يكن سكرانًا بالقدر الذي يسمح له بجعلها حامل. وفي الليلة التالية اتفقت الفتاتان على أن دور الصغرى قد حان. ومرة أخرى جعلها لوط حاملاً (التكوين 6 -31- 19) لو أن تلك العائلة الغريبة هي أفضل الموجود في سادوم أخلاقيًا، ربما يشعر بعضهم بالتعاطف مع الإله وقراره بإحراقها.

حكاية لوط والصادوميين لها إعادة مماثلة للصدى بشكل مخيف في الفصل 19 من كتاب الحكماء، حيث كان أحد القديسين مسافرًا مع عظيته في جباهة. وقد أمضوا ليلتهم بضيافة رجل عجوز. وبينما كانوا يتناولون العشاء، أتى رجال المدينة يقرعون الباب، يطلبون من صاحب المنزل أن يسلّمهم الضيف الذكر حتى يتعرفوا عليه. وبشكل مطابق تقريبًا لما قاله لوط، قال العجوز. لا يا أخوتي لا، أرجوكم بدون شرور، ترون أنّ الرجلَ قدم لمنزلي فلا تمسّوه بحماقة.

انظروا هذه ابنتي العذراء وتلك عظيته، سأحضرهم إلى الخارج، وتعملوا بها ما يرضيكم، ولكن لا تؤذوا هذا الرجل بأي شيء (الحكماء 4 – 19,23). ومرة أخرى الأخلاقيات الشريرة المضادة للنساء تحضر بكل قوة ووضوح.

إنني أجد العبارة «حظوا من أمرهم» تثير القُشَعْريرة. تمتعوا باغتصاب مشي ورفيقة القديس، ولكن قدموا الاحترام لصديقي لأنه قبل كل شيء رجل ذكر. وبالرغم من التماثل بين القصتين. فإنّ خاتمتها كانت أقل سعادة لرفيقه القديس من مثيلتها لابنتي لوط.

القديس سلّمها للعصابة، التي اغتصبتها جماعيًا طوال الليل "مرّوا عليها واستخدموها طوال الليل، وعندما حل الفجر، تركوها تذهب ووصلت المرأة عند الفجر وسقطت على الباب حيث كان سيّدها، حتى طلوع النهار (الحكماء: 19 - 25,6). وفي الصباح وجد القديّس محبته ساجدة على درج المنزل وقال بطريقة معتها اليوم هلّة وقاسية «قومي ودعينا نذهب» ولكنها لم تتحرك. كانت ميتة «فأخذ سكينًا، وقطع محبته لاثني عشر قطعة، وأرسلها لكل شواطئ إسرائيل»

نعم لقد صحت قراءتكم. انظروا إلى الحكماء، 19:29 دعونا نحسن الظن ونضعها مع باقي الأمور الغريبة الموجودة في كل مكان في الإنجيل. تلك القصة المماثلة بشكل ما لقصة لوط، ولا يمكننا إلا أن نتساءل عمّا إذا كان ذلك الجزء من المخطوط قد وضع بالخطأ في مكان خاطئ من المخطوطة المنسية: مما يوضح العصبية نحو النص المقدس.

إبراهيم عم لوط هو الأب المؤسس للديانات التوحيدية «العظيمة» الثلاث. وتلك المنزلة الأبوية تجعله بشكل ما أقل من يتبع كنموذج. ولكن من هو الأخلاقي المعاصر الذي يريد أن يتبع خطواته؟ في باكورة حياته الطويلة، ذهب إبراهيم لمصر هربًا من المجاعة مع زوجته سارة لاحظ عندها بأنّ امرأة بجمالها ستكون مرغوبةً من قبل المصريين، وبالتالي ستكون في خطر وكذلك سيكون زوجها.

لذلك قرّر أن يعرف عنها بأنها أخته. وبهذا الصدد أخذت وضمت لحريم الفرعون، وأصبح إبراهيم غنًّا بفضل فرعون. الله لم يوافق على هذه الصفقة وأرسل طاعونًا على الفرعون ومنزله (لماذا ليس على إبراهيم؟) والفرعون الحزين طلب من إبراهيم تفسيرًا عن أنه لم يقل

لفرعون أنَّ سارة هي زوجته. وأعادها له وطردهم من مصر (التكوين 18 – 19 12) للتراسة، يبدو أنَّ هذين الاثنين حاولا أن يعملا نفس الشيء مرة أخرى وهذه المرة مع أبيميليخ ملك جيرار. وهو أيضًا دفع من قبل إبراهيم ليتزوج سارة ومرة أخرى على أنها أخت أبراهيم وليست زوجته (التكوين 2 – 5:20) وهو أيضًا أبدى الامتعاض، بطريقة مشابهة كثيرًا لفرعونه. وأحدنا لا يملك ألا أن يتعاطف مع الاثنين. أليس التشابه مؤشرًا على أنَّ النص ليس مما يمكن الثقة فيه؟

تلك الأحداث غير السارة في حياة إبراهيم تبدو كهفوات فقط عند مقارنتها بالقصة البغيضة عن التضحية بابنه إسحاق (في الكتاب المقدس الإسلامي تقال نفس القصة عن الابن الآخر إسماعيل).

الرب أمر إبراهيم بتقديم قربان على النار مكوّن من الابن الذي طالما حلُم بأنْ يكون لديه.

بنى إبراهيم المذبح، ووضع حطب النار عليه، وربط ابنه إسحق فوق الحطب. وسكين القتل كان في يده عندما تدخل ملاك بشكل درامي ومعه أخبار بتغيير الخطّة في اللحظات الأخيرة: الرب كان يمزح فقط، ويغري إبراهيم، وليختبر إيمانه. والأخلاقي الحديث سيتساءل بالتأكيد عن إمكانية التعافي النفسي للطفل بعد صدمة نفسية كتلك. وبمقاييس الأخلاق الحالية فإنَّ تلك القصة تحتوي على العنف ضد الأطفال، الشراسة من جهتين مختلفتين في الروابط والقوة، وأول حادث استعملت به طريقة دفاع محاكم نيورمبرغ التاريخية: «كنت أنفذ الأوامر فقط». ولكن تلك الأسطورة هي إحدى الأساسات الرئيسية في الأديان التوحيدية الثلاثة.

ومرة أخرى سيعترض علماء الدين بأنّ قصة تضحية إبراهيم بابنه لا يجب أن تؤخذ كواقعة. ومرة أخرى أيضًا فالإجابة الصحيحة لها شقّان.

الأول: الكثيرون الكثيرون من الناس في عصرنا لا يزالون يأخذون الكتاب المقدس كأحداث واقعية حصلت، وهؤلاء لديهم قوة وسيطرة سياسية على الآخرين ونحن منهم، وبالأخص في الولايات المتحدة والعالم الإسلامي.

الثاني: لو لم نأخذ القصة كواقع فكيف علينا أن نأخذها؟ فقط كحكاية؟ ولكن حكاية عن ماذا؟ بالتأكيد لا شيء يستحق التقدير فيها. أنأخذها كدرس في الأخلاق؟ ولكن ما نوع الأخلاق التي يمكن أن نستوحيها من تلك القصة المروّعة؟ لنتذكر هنا

بأنّ ما أحاوله في هذه اللحظة هو إثبات إننا عمليًا لا نستقي أخلاقنا من الكتاب المقدس، أو إذا فعلنا ذلك فإننا نختار وننتقي ما هو لطيف فيه ونرمي ما هو قذر. ولكن يجب أن يكون لدينا تصنيفات مستقلة والتي بواسطتها نقرر ما هو التصرف الأخلاقي. تصنيف مهما كان مصدره لا يمكن أن يكون من الكتاب المقدس ويجب أن يكون المصدر متوفرًا لجميع سواء كانوا متدينين أم لا

المتدينون يحاولون حتى أن يعطوا للإله بعض الحشمة في تلك القصة المحرجة. أليس خير الإله هو الذي أنقذ حياة إسحاق في اللحظة الأخيرة؟ وفي حالة سقوط أحد القراء ضحية لتلك المقولة، سأسرد قصة أخرى من الأضاحي الإنسانية والتي انتهت بنهاية أقل سعادة.

في سفر الحكماء الفصل 11 ينذر القائد العسكري جيفتاه لله، بأنه لو ضمن له النصر ضد الأمويين، فإنه سيضحي بدون استثناء «أول من سيستقبله على أبواب منزله عندما يعود للبلد». وجيفتاه بالتأكيد ينتصر على الأمويين (بمذبحة عظيمة، كما هو الحال عمومًا في كتاب الحكماء) ويعود للبيت منتصرًا. لا مفاجأة هنا، أن ابنته الوحيدة خرجت لتستقبله (وهي ترقص وتغني) وللأسف كانت هي الكائن الحي الأول الذي فعل ذلك.

ومن المفهوم أن جيفتاه وقع في مأزق، ولكن ليس هناك ما يستطيع فعله. ويبدو أنّ الله كان ينتظر ضحيته بفارغ الصبر، وبناء على الظروف فقد رضيت الفتاة أن تكون الأضحية. وطلبت فقط أن تخلو بنفسها في الجبل لشهرين لتندب عذريتها. وفي النهاية عادت بوداعة، حيث ذبحها جيفتاه وقرب لم يتدخل هذه المرة.

إنّ غضب الله العظيم عندما يتلعب شعبه المختار مع إله آخر لا يشابه أي شيء كمشابهته للغيرة الجنسية في أسوأ حالتها. ومرة أخرى تبدو واضحةً لأخلاقيٍّ حديث بعيدة كل البعد عما يمكن دعوته بالمثال الأعلى. إن الإغراء الجنسي المسبّب لعدم الإخلاص مفهوم، حتى لهؤلاء الذين لا يستسلمون له أبدًا، وهو أقرب ما يكون لشبكة درامية أو خيالية، ابتداء بشكسبير وحتى مهزلة غرفة النوم. ولكن يبدوا لنا في الوقت الحاضر بأنّ الإغراء الذي لا يُقاوم للعبث مع آلهة غريبة أصعب من أن نتعاطف معه. وفي رأيي الساذج أجد أنه من السهل جدًا الالتزام بعبارة «لا يكن لك إله غيري» هذا سهل، ربما تفكر، مقارنة بـ «لا تشتهي امرأة جارك أو حمارها أو ثورها». وبرغم ذلك فخلال العهد القديم، وبنفس الطريقة

المتوقعة في مهزلة غرفة النوم، كان على الرب أن يدير ظهره لبرهة، حتى يبدأ أبناء إسرائيل بعبادة عجل، أو صورة محفورة أخرى أو بصورة مصغرة (العجل الذهبي) . .

إنّ موسى أكثر من إبراهيم، يمكن الاعتداد بالمثال لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث. ربما يكون إبراهيم الأب الأول لتلك الديانات، ولكن من يكسر دعوته بالملقن الأول لتلك الديانات هو موسى. وفي حادثة (العجل الذهبي)، كان موسى في طريقه لأعلى جبل سيناء يناجي ربه ويأخذ منه الألواح المنقوشة من قبل. والناس في الأسفل (يتألمون من جوع لدرجة لا يمكنهم معها لمس الجبل) لم يضيعوا الوقت

(عندما رأى الناس أن موسى تأخر في النزول من الجبل، جمعوا شتاتهم وقالوا لهارون، هيا، اجعل لنا آلهة تعمل في صالحنا كي فعلت مع موسى، الرجل الذي أتى بنا هنا، وأخرجنا من مصر، ولا نعلم ما حصل معه (سفر الخروج 1: 32)).

هارون أمر الجميع بأن يخرجوا ما لديهم من ذهب، أذابه وصنع منه العجل الذهبي، ولذلك الإله المخترع بنى مذبحًا حتى يبدأ الناس بالتضحية من أجله. حسنًا كان عليهم أن يعرفوا عاقبة العبث مع الرب بهذا الشكل. ربما أنه كان في أعلى الجبل، ولكن بالرغم من ذلك فهو كليّ المعرفة ولم يُضِعْ أي وقت في إعلام موسى بأنه المنفذ لأوامره. وموسى سارع بالنزول من الجبل حاملاً الألواح الحجرية التي كتب عليها الله الوصايا العشر. وعند وصوله رأى العجل الذهبي وغضب لدرجة أنه أوقع الألواح من يده وتحطمت (الله أعطاه ألواحًا بديلة لاحقًا، وبذلك رجعت الأمور لنصابها).

أمسك موسى بالعجل الذهبي وأحرقه وحوله لبودرة وخلطها بالماء وأرغم الناس على ابتلاعه. ثم قال للجميع في عشيرة ليفي لأن يستلوا سيوفهم ويقتلوا أكثر عدد ممكن من الناس. ووصل العدد الحوالي ثلاثة آلاف، وربما يحق لنا أن نأمل بأن ذلك كاف لتخفيف زعل الإله الغيور لكن لا، لم ينته الله بعد. ففي الآية الأخيرة من هذا الفصل المرعب كانت الضربة الأخيرة بإرسال طاعون على من بقي من الناس «لأنهم صنعوا العجل، الذي صنعه هارون»

وكتاب سفر العدد يخبرنا كيف ألهمّ الناس موسى بأن يهاجم الميديانايت. كان على جيشه أن يذبح كل الرجال، ويحرق كل مدن الميديانيت، ولكنهم يقتلوا النساء والأطفال. وتلك الرحمة التي مارسها الجنود أغضبت موسى، وأعطى اوامره بقتل الصبيان جميعهم، وكذلك كل الأناث غير العذراوات. ولكن كل النساء الصغار اللاتي لم يعرفن رجلاً بعد بالنوم معه، أبقوهم على قيد الحياة لأنفسكم (سفر العدد 31:18).. لا، لم يكن موسى مثالاً عظيماً يُحتذى بالنسبة للأخلاق العصرية.

في الوقت الحاضر عندما يحاول الثيولوجيون الكتابة عن الموضوع وإرفاق معنى رمزي أو مجازي فإن ذلك المعنى يأخذ الاتجاه الخاطئ. الميديانانيون المساكين، حسب ما نستطيع قوله من الإنجيل، كانوا ضحية مذبحة في عقر دارهم. وبالرغم من ذلك يعيش اسمهم في العلم المسيحي فقط في تلك الترنيمة المسيحية (الذي ما زال يستطيع ترتيمه بلحن مختلف بعد حسين عاماً) والتي تدعو المؤمنين للهجوم الكامل.

يا مسيحيين انظروا

على الأرض المقدّسة

كيف يجول فرسان المياديين؟

يا مسيحيين قوموا واضربوهم

واجعلوا ربحهم خسارة

اضربوهم لاستحقاقهم

يبقى إلى الأبد حكم الصليب المقدس

للأسف، المايديون، المُفترى عليهم والمذبوحون، يذكرون فقط كرمز شعري على الشر العالمي في أحد تراتيم النصر

الإله المحلي بعل يبدو أنه كان دائم الإغراء للعباد القالتين. وفي الأرقام، الفصل 25 أغرت امرأة الكثيرين من بني إسرائيل أن يضحّوا لبعل، وردة فعل الرب كانت تشجيعًا للغضب. أمر موسى «خذ رؤوس جميع الناس وعلقها للرب في الشمس، حتى يتوجه غضب الله الكبير في اتجاه آخر وليس في اتجاه أرض إسرائيل» ولا أحد يستطيع إلا أن يتعجب على وجهة النظر المتشدّدة نحو ذنب منازلة أحد الإله المحليين. وبالنسبة لحسنا العصري بالقيم والعدالة تبدو تلك الأمور لنا أبسط كثيرًا من لنقل مثلاً تقديم ابنتك لاغتصاب جماعي. وهذا مثال آخر على عدم التواصل بين الكتاب المقدس والأخلاق العصرية (من المغري هنا القول الحضارية) وبالتأكيد ذلك يفهم بسهولة باستعمال نظرية الميمات، والمواضيع التي تحتاجها الآلهة لتستمر في الوجود في مجموعة الميمات

إنّ المهزلة الدراجيدية لغيرة الإله المهووس من الآلهة الأخرى تتكرر خلال العهد القديم. إنها الدافع الأول للوصايا العشرة (التي كتبت على الألواح التي كسرها موسى. الخروج، 20 التثنية 5) وتظهر بوضوح أكبر (وبشكل مختلف) بالوصايا البديلة التي منحها الله لتحل محل الألواح المكسورة (الخروج 34) ووفاء بوعده بطرد العموريين والكنعانيين والحثيين والفرزيين والحويّين واليبوسيين من الشعوب من أرضهم، يبدأ الله بشرح الأسباب. الآلهة المنافسة!

«عليكم تحطيم مذابحهم، وتكسير صورهم، وقطع أشجار بساتينهم؛ لأنّ من الممنوع عبادة إله آخر. لأنك لا تسجد لإله آخر لأنّ الرب اسمه غيور، هو إله غيور، احذر من أن تقطعَ عهدً مع سكان الأرض التي أنت أنت ميزنون وراء آلهتهم ويذبحون لآلهتهم فتدعى وتأكل من ذبيحتهم وتأخذ من بناتهم لبنيك، فتزني بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن. لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة» (الخروج 13 - 17:34).

آه. بالطبع، بالطبع لقد تغير الزمن وليس هناك من رؤساء رجال الدين (باستثناء ما شابه «طالبان» وأشباههم من المسيحيين الأمريكان) من يفكر بنفس طريقة موسى. ولكن تلك هي النقطة التي أريد أن أركّز عليها. كل ما أريد أن أنبه هنا هو بأن الأخلاقيات الحديثة، مهما كان مصدرها، ليست من الكتب المقدسة. لا يمكن للمتدينين التملّص هنا بالادّعاء بأنّ الدين يمدهم بالطريقة التي تجعلهم يتعرفون على ما هو جيد وما هو سيّئ كمصدر رفيع غير متوفر للملحدين. لا يستطيعون التملص ولن تفيدهم حججهم المفضلة عن تفسير الكتاب بشكل «رمزي» عوضً

عن حرفي. ما هي المعايير التي تجعلك تقرر ما هي العبارة الرمزية وما هي الحرفية؟

إنّ تصفية الشعوب التي بدأت في عهد موسى أثمرت ثمرتها في كتاب يوشع، كتاب ملحوظ في مذابحه المتعطشة للدم والخوف من الغرباء الذين يوجب ذبحهم. كما تقول الأغنية البهيجة، «يوشع وفي معركة أريحا، انهارت الحيطان ووقعت، ليس هناك أحد مثل يوشع عبد الإله، في معركة أريحا». يوشع الكبير لم يسترِحْ حتى دمّر أريحا بالكامل، رجالها ونساءها، المسن والطفل، الثور والنعجة والحمار، على حد سيفه» (يوشع 6:21)

ومرة أخرى يعترض رجال الدين ذلك لم يحدث، حسنًا، القصة تقول بأنّ الجدران تهدمت من أصوات الرجال يزعقون وينفخون النفير، بالطبع لم يحدث ذلك، ولكن ليس ذلك ما هو مهم في الموضوع. النقطة هنا هي – إن صح – الكتاب المقدّس يُفرض علينا لأنه مصدر الأخلاق. وقصة يوشع وتدميره لأريحا، واحتلال أرض الميعاد بشكل عام، لا يمكن تمييزها عن غزو هتلر لبولونيا، أو مذبحة صدام حسين للأكراد والعرب ربما يكون الكتاب المقدس عمل شاعري وخيالي، ولكنه ليس ذلك الكتاب الذي يجب أن تدرسه لأطفالك ليستقراء منه أخلاقياتهم وهنا أريد الذكر بأنّ قصة يوشع كانت موضوع تجربة مثيرة للاهتمام في أخلاقيات الطفل، والتي سنناقشها لاحقًا في هذا الفصل

وبالمناسبة، أرجو ألا تظن، بأنّ الشخصية الإلهية في تلك القصة كان لديها أي اعتراض على الذبح والتدمير اللذين رافقا احتلال الأرض الموعودة. على العكس، فأوامره على سبيل المثال في سفر الخروج كانت

متصلة بعدم الرحمة. لقد أوضح الفروق بين الأناس الذين يعيشون على «الأرض الموعودة» وأولئك الذين يعيشون بعيدًا عنها، والذين يجب أن يستسلموا بهدوء. وفي حال رفضهم، فيجب قتل كل الرجال وأخذ كل النساء للإنجاب.

وعلى العكس من تلك الحكم الذي يبدو بالمقارنة إنسانيًا، لننظر لما يحظر أولئك المتوحشين بشكل كافٍ ليكونوا سكان الأرض الموعودة «ولكن في تلك المدن التي يسكنها هؤلاء والتي يورثكم الرب إياها، يجب عدم الحفاظ على أي شيء يتنفس بل يجب عليكم تدميره، الحثيين والآراميين والكنعانيين لأن الرب قد أمركم بذلك»

هل يعرف هؤلاء الذين يرشحون الكتاب المقدّس كملهم للأخلاق، ما هو مكتوب فيه؟ التهم الآتية عقوبتها القتل، كما ورد في سفر اللاويين: سب الأهل، الزنا، ممارسة الجنس مع زوجة الأب أو الكنة، المثلية الجنسية، الزواج من امرأة وابنتها، ممارسة الجنس مع البهائم (وزيادة بالملح على الجرح، البهيمة المسكينة يجب قتلها أيضًا). ويجب إعدامك أيضًا، بالطبع كعقوبة للعمل يوم السبت. النقطة تؤكد نفسها مرة تلو أخرى من خلال العهد القديم. وفي كتاب موسى الرابع يواجه بنو إسرائيل شخصًا يجمع الحطب في الغابة في اليوم المحرم. أوقفوه وسألوا الله ما يفعلون به

وكما تبين، لم يكن الله في مزاج لتقبل إنصاف الحلول في ذلك اليوم «وقال الإله لموسى، يجب بالتأكيد قتل ذلك الرجل: كل الجموع يجب أن ترجمه بالحجارة وبدون حماية. وأتت به الجموع بدون شيء يحميه، ورموه بالحجارة ومات».

هل كان لدى جامع الحطب المسالم زوجة وأطفال يـمونه بحزن؟ هل شـعر من الخـوف عندما طـارت أول حجرة، وهل صرخ مـن الألم عندما اصطدمت برأسه؟ ما يصدمني في يومنا هذا في قصص كهذه ليس أنها حدثت بالفعل، فربما لم تحدث. ما يجعلني فاغر الفم هو أن بعض الناس يظنـون أن عليهـم أن يبنوا حياتهم ويتمثلون بـيهوه كنموذج يحتذى بهديه والأسـوأ من ذلك بأنَّ عليهم أن يحاولوا أن يفرضوا ذلك الشر الأخلاقي (بغض النظر عن كونه واقعي أم خيالي) على الآخرين منا.

إنَّ القـوة السياسـة للوصايات العشرة في أمريكا هي مما يؤسف له بشكل خاص في تلك الجمهورية العظيمة والتي ســن قوانينها قبل أي شيء آخر مـن قبل رجـال متنورين وعلمانيين بشكل كامل. وإن أخذت الوصايا العشر بشكلٍ جديٍّ، لاعتبرنا عبادة آلهة أخرى ونحت صور لها كذنـوب من الدرجة الأولى والثانية. وعوضًا عن استنكار عمل طالبان التخريبي، الذي فجر بالديناميت تمثال بوذا الباميان في جبال أفغانستان، يجب علينا أبدًا آيات التقدير لتقواهم المستقيمة وما نفكر بأنه عمل تخريبي كان بالتأكيد مدفوعًا من شـعور ديني صادق الحماس. وما يؤكد لنا ذلك هـو القصة الغريبة التي كانت قائدها لصحيفة «الأنديبندنت» في لندن في عددهـا بتاريخ 6 آب 2005 وعلى صفحتها الأولى وبالخط العريض كان العنوان «تدمير مكة وركب الأنديبندنت»:

«مكة التاريخية، مهد الإسلام، أصبحت تحت هجوم لم يسبق له مثيل من قبل الأتقياء المتدينين. كل التاريخ الغني والمتعدد الأوجه لتلك المدينة المقدسة ذهب .. والآن تواجه المدينة التي ولد بها النبي محمد الجرافات، والتغاضي التام من قبل الحكومة الدينية

في السعودية والتي يدفعها تفسيرها للإسلام لمحو كل الإرث التاريخي. الدافع خلف ذلك الدمار هو خوف الوهابيين المتطرفين من أنّ مكاناً مثل تلك المكانة التاريخية بإمكانه أن يكون سبباً في عبادة الأصنام والأشراك بالله. وعبادة آلهة متعددة ومتساوية وممارسة الشرك في السعودية لا يزال يعد جريمة عقوبتها قطع الرأس.

لا أظن بأنّ هناك ملحداً في العالم يمكن أن يفكر بأن يهدّم مكة بالجرافة أو شارتر يورك أو نوتردام أو تتين تشو أو معبد كيوتو وبالطبع أيضاً بوذا الباميان. وكما قال العالم الأمريكي الحائز على جائزة نوبل ستيفن وانبيرغ «الدين إهانة لكرامة البشر، معه وبدونه، هناك طيبون يعملون الخير وسيئون يعملون الشر، ولكي تجعل الطيبين يفعلون الشر فإنك تحتاج للدين». بليز باسكال (صاحب الرهان) قال شيئاً مشابهاً: «لا يقترف الإنسان عملاً شريراً بسرور وبشكل كامل إلا إذا عملها بسبب قناعة دينية».

هدفي الأساسي هنا ليس أن أبرهن على أنه ليس علينا أن نأخذ أخلاقنا من الكتب المقدسة (رغم أن ذلك هو رأيي الشخصي). إنّ هدفي هو توضيح الواقع بأننا (وهذا يتضمن الكثيرين من المتدينين) في الحقيقة لا نأخذ أخلاقنا من الكتب المقدسة. لو فعلنا، لحفظنا يوم السبت وفكرنا بأنه من المنطقي والعادي إعدام أي شخص لا يعمل ذلك. كنا رجمنا أي عروس لا تستطيع إثبات بأنها عذراء ليلة دخلتها، وذلك عندما يعلن الزوج عدم قناعته بذلك. لأعدمنا الأطفال العاقين، ووو. ولكن انتظر. ربما أنت لست عدلاً هنا. والمسيحيون اللطيفون سيعترضون على هذا الفصل. الجميع يعرف بأنّ العهد القديم ليس لطيفاً. والعهد الجديد الذي نزل على المسيح أصلح الخطأ وجعل كل شيء على ما يرام.. أليس كذلك؟

هل العهد الجديد أفضل بأيّة حال من الأحوال؟

حسنًا، لا يمكن أن ننفي أنه من ناحية الأخلاق يعد المسيح تطورًا عظيمًا بالنسبة للغول القاسي من العهد القديم. بالتأكيد، المسيح على فرض أنه وجد (أو أيًا كان من كتب العهد الجديد إذا لم يوجد المسيح) كان بالتأكيد أحد أعظم المبتكرين الأخلاقيين على مدى العصور. الخطبة على رأس الجبل سبقت عصرها بكثير. و«إدارة الخد الآخر» سبقت غاندي ومارتن لوثر كينغ بألفي عام وليس عبثًا أني كتبت مقالاً بعنوان «ملحدون لنصرة المسيح» (وبعد ذلك قدم العنوان مطبوعًا على تي شيرت).

ولكن تفوق المسيح الأخلاقي هو ما يدعم النقطة التي أدعوها. المسيح لم يأخذ أخلاقياته من الكتاب المقدّس الذي تربّى عليه، بل أنه ابتعد عنه كثيرًا. كمثال عندما أهمل موضوع السبت. «السبت صنع من أجل الإنسان ولم يصنع الإنسان من أجل السبت» تلك المقولة أصبحت مثلاً متداولاً وعندما تكون رسالته الأساسية هي أنه علينا ألا نأخذ أخلاقياتنا من الكتاب المقدس، أعتقد أنه علينا أن نقلّده ميدالية عن تلك الرسالة.

أما بالنسبة لموضوع العلاقات العائلية فإنّ علينا أن نعترف بتقصيره حيالها، فدرجة الفظاظة حتى مع أمه ذاتها، وشجع تلاميذه أن يتركوا عائلاتهم ويتبعوه. «لو أنّ رجلاً أتى إليّ ولا يكره أباه وأمه وزوجته وأطفاله وإخوته وأخواته، وحتى حياته نفسه لا يمكنه أن يكون تلميذي» الكوميدية الأمريكية جوليا سويني عبرت عن حيرتها من

خلال عرضها المسرحي دعنا نترك الإله. أليس هذا ما يفعله الطالبيون؟ يجملونك ترفض عائلتك ليغرسوا أفكارهم في رأسك؟

برغم قيمه العائلة الخاصة، كانت تعليمات المسيح الأخلاقية على الأقل بالمقارنة مع الأخلاقيات الكارثية للعهد القديم مثيرة للإعجاب ولكن هناك تعليمات أخرى في العهد الجديد وعلى الطيبين أن يتبعوها وهي أسوأ بالأخص للفكرة المركزية للمسيحية «غفران «الخطيئة الأصلية».

تلك التعليمات التي التي تشكل لبّ العهد الجديد، تقارب بأخلاقياتها البغيضة قصة إبراهيم وقراره بشيّ ابنه إسحاق، والتي تشابه وليس محض صدفة، كما يوضح جيزا فيرميس في كتابه الأوجه المختلفة للمسيح الخطيئة الأصلية بحد ذاتها أتت من العهد القديم ومن أسطورة آدم وحواء وارتكابهم الذنب بأكلهم من الفاكهة المحرّمة، تبدو بسيطة تستحق بعض التوبيخ. ولكن الطبيعة الرمزية للفاكهة (المعرفة للخير والشر، والتي أصبحت عمليًا المعرفة بأنهما كانا عاريين) كانت كافية لتحويل تلك السرقة الطائشة لتصبح أمًّا وأبًا لكل ذنب. هم وكل نسلهم حُرموا للأبد من جنات عدن، وسحبت منهم الحياة الأبدية، ولعنوا لأجيال من العمل الشاق، في الحقول وألم الولادة على التوالي.

كل ذلك، كل التخريب. هو الحال في العهد القديم. العهد الجديد اضاف ظلمًا آخر، وزاد عليه السادومازوشية السيئة التي لا تقارن حتى بالعهد القديم. إنّ من المثير للتساؤل عندما تمعن التفكير، أنّ الدين يتبنّى أداةً للتعذيب والإعدام كرمزٍ مقدّسٍ وتلبس غالبًا حول العنق.

بيسي بروس لديه الحق في الاستهزاء عندما قال: «لو أُعدم المسيح قبل عشرين عامًا، سيلبس أطفال المدارس الكاثوليكية كراسي إعدام كهربائية صغيرة حول أعناقهم عوضًا عن الصليب». ولكن النظرية الدينية والعملية التي بُنيت عليها كانت حتى أسوأ. ذنب آدم وحواء يبدو وكأنه ورث عبر سلالة الذكور، مرورًا عبر الحيوانات المنوية كما ورد عن القدّيس أغوستين.

ما تلك الفلسفة الأخلاقية التي تلعن كل طفل، حتى قبل أن يولد، ليرث ذنبَ سلف بعيد له؟ أغوستين، بالمناسبة الذي عدَّ نفسه نوعًا من السلطة في موضوع الذنوب، هو الذي أوجد التعبير «الخطيئة الأصلية» وقبل كانت معروفة بـ«خطيئة الأسلاف». التعليلات والنقاش بخصوصها بالنسبة لي من انشغال علماء الدين المسيحي المَرَضي بمسألة الذنب. كان بوسعهم تكريس الصفحات للتسبيح للسماء المرصعة بالنجوم، أو الجبال بغاباتها الخضراء، البحار وجوقات المساء. تلك الأمور أشير إليها في المناسبات، ولكن المسيحية ركزت بشكل كبير على الذنب، الذنب، الذنب، الذنب. ما أقبح ذلك ليكون شغل حياتك الشاغل. سام هاريس عبر عن ذلك بشكل رائع في كتابه رسالة إلى وطن مسيحي: «شغلكم الشاغل هو القلق بسبب أنَّ خالق الكون لا يقرّ بالأشياء التي يؤديها الناس وهم عُراة. ذلك التزمّت هو مساهمتكم اليومية تجاه البؤس الإنساني».

ولكن الآن، الإله السادومازوشي، يتجلّى في هيأة إنسان، المسيح ليتعذب ويُعدم كتكفيرٍ عن خطيئة آدم المتوارثة. ومنذ أن نشر بولس تعاليمه البغيضة بدأت عبادة المسيح كشفيع لكل خطايانا. وليس فقط

خطيئة آدم في الماضي، وكذلك الخطايا المستقبلية، ولا يهم أنّ كان سكان المستقبل سيفعلونها أم لا.

ومن جانب آخر، خطرت للبعض ومنهم روبرت جرافس في قصته الملحمية الملك المسيح، بأنّ المسكين يهوذا الأسخريوطي قد حصل على سمعة غير عادلة تاريخيًا، نظرًا لأنّ «خيانته» كانت ضرورية للمخطط الكوني ويمكن قول نفس الشيء عن قتلة المسيح.

عندما يريد المسيح أن يخان ويعدم، لأجل أن يخلصنا جميعًا، فهل من العدل أن يحمل هؤلاء المخلصون البغضاء ليهود عبر التاريخ؟ لقد أشرت إلى اللائحة الطويلة عن الأناجيل الغير قانونية واحدها يعد الإنجيل الضائع الذي كتبه يهوذا وقد ترجم حديثًا وبالتالي أصبحت له دعاية أن ملابسات اكتشافه ما زالت قيد التمحيص، ولكن على ما يبدو أنه ظهر في مصر في الستينات أو السبعينات. وهو مخطوط باللغة القبطية من 62 صفحة من ورق البردي وتاريخه الكربوني يعود لـ 300 ميلادية وربما كان أصله من مخطوط أبكر باللغة اليونانية.

مهما كان الكاتب فإنّ المخطوط هو وجهة نظر يهوذا الأسخريوطي ويدّعي بأنّ المسيح قد طلب منه أن يلعب هذا الدور كل شيء كان جزءًا من الخطة لصلب المسيح حتى يستطيع تخليص الإنسانية. مهما كان ذلك الشلقي بغيضًا فإنه يبدو أكثر كترتيب للكراهية التي حصل عليها يهوذا من ذلك الحين.

لقد وصفت التكفير عن الذنب، الذي هو لب المسيحية، كشر سادوماروشي وبغيض. وعلينا أن ننبذه كـ«جنون»، ولكن وجوده في

كل مكان والألفة التي صارت لنا معه قد بلغت موضوعيتنا. لو أراد الله أن يغفر ذنوبنا، لماذا لا يغفرهم وحسب، بدون أن يتعذّبَ ويعدم بالمقابل، وكنتيجة لتلك الحادثة يسبب اللعنة للأجيال القادمة من اليهود ليواجهوا المذابح المدبّرة والاضطهاد لأنهم «قتلة المسيح» هل انتقل الذنب خلال الحيوانات المنوية أيضًا؟

بولص، كما يوضح لنا العالم اليهودي جيرا فيرمز كان متشرّعًا بالنظريات الدينية اليهودية القديمة ومبادئها من أنه لا غفران بدون دم. بالتأكيد ففي رسالته للأحبار (9:22) قال ذلك. ودارس الأخلاق التقدميون في أيامنا يجدون صعوبة في الدفاع عن أي من أنواع الانتقام في نظرية العقاب، ناهيك عن نظرية كبش الفداء من إعدام بريء للغفران للمذنب.

على أي حال (لا يملك المرء إلا أن يتساءل)، من ذا الذي أراد الله أن يثيرَ الانطباع لديه؟ ربما هو نفسه، الحاكم والمحكوم وضحية الإعدام والمخلّص، آدم، الخائن المفترض الذي اقترف الخطيئة الأصلية، لم يوجد على الإطلاق أو لا: حقيقة محيرة لم تكن معروفة لبولص ولكن المفترض أنها معروفة من الإله الكلي المعرفة (وللمسيح لو كنت تؤمن بأنه الإله؟) وذلك يهز بعمق كل أسس قصة التعذيب التافهة ونظريتها. أوه ولكن بالطبع، إنّ قصة آدم وحواء رمزية فقط، أليست كذلك؟ رمزية؟ حسنًا لأجل أن يثيرَ المسيح الانطباع المؤثّر في نفسه، فقد عذب وأعدم نفسه، في عقوبة مريحة لأجل ذنبٍ رمزي ارتكبه فرد لم يوجد أصلاً؟ وكما قلت نابح عتوه، وعفن رهيب

قبل أن أتركَ الكتاب المقدّس، أحتاج لأن أنبّه تحديدًا لأحد الطرق غير المتساقة في تعليماته. من النادر أن ينتبه المسيحيون للقيم الأخلاقية

التي يروج لها العهدان القديم والجديد، وأنها بالأصل مخصصة فقط في المجتمعات المغلقة. «أحبب جارك» لم تعني ما نظن أنها تعنيه اليوم بل عنت «أحبب اليهودي الآخر». تلك النقطة ركز عليها بشكل دقيق الطبيب الأمريكي وعالم التطور الإنساني جون هارتونغ. لقد كتب مقالاً هاماً عن التطور وتاريخ الكتاب المقدس في المجتمعات المغلقة، مركزاً بشدة على الطرف الآخر من الصورة، العنف تجاه الجماعات الخارجية.

حب قريبك:

إنّ الكوميديا السوداء التي أتى بها جون هارتونغ واضحة من مطلعها، «عندما يحكي عن مبادرة مسيحي من جنوب الولايات المتحدة المعروفين بالميثوديون بتقدير عدد سكان الألاباما الذين سيذهبون لجهنم. وكما روت صحيفة نيويورك تايمز ونيورداي كان العدد النهائي 86 , 1 مليون، وذلك باستعمال معادلة سرية للاحتمالات وفيها سيخلص الجنوبيون الميثوديون بنسبة أكبر من الروم الكاثوليكيين، بينما أي شخص لا ينتمي لجمهور الكنيسة يحسب من بين الضالين». تلك الأفكار غير الطبيعية المتعجرفة نراها اليوم في عدد من صفحات الإنترنت الداعية لموضوع «القيامة»، حيث يعتبر الكاتب نفسه من بين الذين سيختبرون للجنة بشكل مؤكد عندما تأتي نهاية الأيام.

إليكم مثالاً نموذجياً، من كاتب «جاهز للقيامة»، أحد أمثلة المدافعين المقرفين بذلك الصدد: «عندما تأتي القيامة وأختفي كتيجة لذلك، سيكون من الضروري أن يدعم قليسر للمحنة صفحة الإنترنت هذه» (ربما لا تعرف معنى قليسر للمحنة هنا. لا تزعج نفسك فلديك ما هو أهم من ذلك).

ما سيستلهمه هارتونغ من الإنجيل يقترح بأنه ليست هناك أي قواعد يمكن أن تؤدي لذلك التعجرف بين المسيحيين. المسيح حدد المجموعة التي سببها الخلاص لنكون من اليهود، وذلك باتباع تعاليم العهد القديم، والذي كان كل ما يعرفه. يوضح هارتونغ بأن «لا تقتل» لم يقصد بها أبدًا ما نظن أنها تعنيه الآن. بل إنها عنت بخصوصية، لا تقتل اليهود وكل ستة الوصايا التي تشير إلى «الجيران» مخصصة أيضًا

«جيران» تعني الرفاق اليهود. ابن ميمون، العالم المحترم من القرن الثاني عشر والطبيب والرباني، يشرح معنى لا تقتل كالآتي: «عندما يقتل أحدٌ ما إسرائيليًا، فهو يخالف الوصايا؛ لأنَّ الكتاب المقدس يقول، لا تقتل. وعندما تقتل أحد شخصًا بإرادته وبوجود شهود، فيجب إعدامه بالسيف. ولا محتاج للقول بأننا لا نحتاج لإعدام من يقتل وثنيًا «لا نحتاج للقول...»!

وينقل هارتونغ أقوالاً من السانهدرين (المحكمة اليهودية العليا، المرؤوسة من قبل الكاهن الأعلى) ويعدون جدوى أيضًا لتبرئة رجل من المفترض أنه قتل إسرائيليًا بالخطأ بينما كان يحاول قتل حيوان أو وثني. ذلك اللغز الأخلاقي المحير يثير نقطة لطيفة. ماذا لو أننا رمينا أحجارًا على تسعة وثنيين وإسرائيليًا واحدًا ولسوء الحظ قتلنا الإسرائيلي؟... هممممم صعبة! ولكن الجواب الجاهز «لا مسؤولية تجاه ذلك كون الغالبية كانت من الوثنيين».

يستعمل هارتونغ العديد من العبارات الإنجيلية كما فعلت أنا في هذا الفصل، عن احتلال الأرض الموعودة من قبل موسى، يوشع والحكماء. كنت حريصًا على الإيضاح بأنَّ اللاهوتيين لم يعودوا يفكرون بطريقة

الكتاب المقدس. وبالنسبة لي فإنَّ ذلك يبين بأنَّ أخلاقنا، بغض النظر عن كوننا متدينين أم لا، تأتي من مصدر آخر، بغض النظر عن التدين أو عدمه. ولكن هارتوبع يحكي لنا عن دراسة مرعبة قام بها عالم النفس الإسرائيلي جورج تاماريس. لقد أعطى تاماريس لأكثر من ألف طالب أعمارهم بين الثامنة والرابعة عشر من إسرائيل، نصًا عن معركة أريحا من كتاب من كتاب يوشع.

قال يوشع. اصرخوا؛ لأن الإله قد أعطانا تلك المدينة. وهي وكل من فيها يجب أن يكون مقدمًا للإله لتحطيمه. . ولكن الفضة والذهب، وأواني البرونز والحديد، هي مقدسة للإله، ويجب أن تذهب لأملاكه؛ وبعدها دمروا المدينة بما فيها، رجالاً ونساء، صغارًا وكبارًا، ثيران، أغنام، حمير. . بحد السيف وأحرقوا المدينة بالنار بكل ما فيها فقط الفضة والذهب وأواني البرونز والحديد وضعت في خزينة بيت الله.

تاماريس سأل التلاميذ سؤالاً أخلاقيًا بسيطًا: «هل تقر أن يوشع والإسرائيليين تصرفوا بشكل صحيح أم لا؟ والخيارات التي كانت لديهم:

1 – إقرار بشكل كامل.

2 – إقرار جزئي.

3 – رفض بشكل كامل

النتائج كانت واضحة 66 بالمئة إقرار بشكل كامل و26 نفي بشكل كامل و8 بالمئة إقرار جزئي. إليكم ثلاثة أمثلة من المقرين بشكل كامل

برأيي أن يوشع وأبناء إسرائيل فعلوا الخير، وبالحكم السبب الله وعدهم بالأرض، وأعطاهم الإذن باحتلالها. ولو لم يفعلوا ما فعلوه ولم يقتلوا أحدًا، فلربما كان هناك خطر من احتمال بأن يتمزق أبناء إسرائيل بين الغوييم.

برأيي أن يوشع على حق فيما فعل، السبب الأول هو أن الله أمره بالقضاء على الآخرين حتى يستطيع بنو اسرائيل أن يندمجوا مع الآخرين ويتعلموا منهم العادات السيئة

يوشع فعل شيئًا جيدًا لأن سكان تلك المنطقة من دين مختلف، وعندما تتهم يوشع على أديانهم من الأرض

في كل حالة من تلك الحالات كان تبرير الملحمة دينيًا. حتى في حال الرفض بشكل كامل (ت) وفي بعض الحالات، لأمور متعلقة بالدين أحد الفتيات مثلاً، رفضت احتلال يُوشع لأريحا بسبب أن احتلالها يستدعي دخولها:

«أظن أن ذلك سيئًا، لأنّ العرب نجاسة وعندما يدخل أحد ما أرض نجسة سيصبح أيضًا نجس وملعون مثلهم؟»

واثنان آخرون من الذين رفضوا بشكل كامل، بسبب أن يوشع دمر كل شيء، حتى الحيوانات والأملاك بدلاً من أن يضمها في خدمة الإسرائيليين

أظن أن يوشع لم يتصرف بشكل جيد لأنهم كان باستطاعتهم أن يستخدموا الحيوانات

أظن أن يوشع لم يتصرف بشكل جيد لأنه كان يستطيع أن يترك أملاك أريحا بحالها: لو لم يدمرها لأصبحت للإسرائيليين.

رمـوز أخرى، لبن ميمونـد الـذي غالبًا ما يستشـهد بحكمته العلمية، سرى موقفه بدون شـك في أمر كهذا: «إنها وصية إيجابية تدمير الشـعوب السـبعة، لأنه قال: عليكم تدميرهم بالكامل. ولو ترك أي منهم حيًا رغم استطاعة قتله لكان ذلك مخالفة للوصية، لأنها تقول: «لا تتركوا أي شيء يتنفس على قيد الحياة».

وعلى عكس ابن ميمون، فإنَّ الأطفال في تجربة تاميران صغار وأبرياء. وربما كانت وجهة النظر الوحشية تلك من أهاليهم أو الثقافة في الوسط المحيط الـذي تربوا فيه. وعلى ما أظن فإنَّ الأطفال في فلسطين قد تربّوا بطريقة مماثلة في البلد الذي تشتته الحروب، وسيعطون آراء مماثلة ولكن في الاتجاه المعاكس. تلك الاختيارات تملؤني باليأس. يبدو أنها تستعرض الطاقة الهائلة للدين، وبالأخص التربية الدينية للأطفال، لتقسيم الناس وبناء العداوات التاريخية والثأر الوراثي، لا أستطيع تجاهل أن 2 من أصل 3 ملاحظات في تجربة تاميران تبعث على الشر المصاحب للمحافظة بينما الثلث الآخر ركز على أهمية قتل الناس لمحي دياناتهم.

تاميران أجرى تجربة مقارنة مثيرة. أعطى نفس النص لمجموعة أخرى من أطفال إسرائيليين عددهم 168 والذين حصلوا على نفس الآيات من كتاب يوشع، ولكن استبدال اسم يوشع باسم الجنرال لين وإسرائيل استبدلت بـ مملكة الصين قبل 3000 عام. وهنا أعطت التجربة نتائج معاكسة 7 بالمئة من الطلاب وافقوا على تصرف الجنرال لين، و75 بالمئة رفضوه. وبتعبير آخر؛ عندما سحبنا ولاءهم لليهودية من الحسابات، وافقت الغالبية على المبدأ الأخلاقي الـذي يتفق عليه معظم البشر في الوقت الحاضر. تصرف يوشع كان مذبحة بربرية ولكن كل شيء يبدو

مختلفًا عند النظر إليه من وجهة نظر الذين والفرق يبدأ في مراحل مبكرة من الحياة. الذين هو الفرق بين الأطفال الذين يلعبون للذبحة والذين يباركونها

في فصل آخر من بحث هارتويغ يتنقل للعهد الجديد. ولإعطاء ملخّص من البحث، المسيح كان مكرسًا لفكرة الجماعة الداخلية وأخلاقياتها وما يتبعها من عنف تجاه الجماعات الخارجية التي كانت من الأمور البديهية في العهد القديم. المسيح كان يهوديًا مخلصًا. أن بولس هو مخترع فكرة أخذ الإله اليهودي للوثنيين. هارتويغ يقول بصراحة لا أجرؤ عليها «سينقلب المسيح في قبره لو علم بأنّ بولس سيأخذ خطته ويعطيها للخنازير».

لقد حصل هارتويغ على بعض الفكاهة من كتاب الوحي، والذي هو بدون شك أحد أكثر الكتب حيرة في الإنجيل. من المفترض أنه مكتوب من قبل يوحنا. وكما يصفه دليل كين للكتاب المقدس بشكل طريف، لو نظرنا لرسالته على أنها يوحنا في الطبجرة فإنّ كتاب الوحي بعد يوحنا على الحمض. هارتويغ يلفت انتباهنا لجملتين في كتاب الوحي حيث يكون عدد هؤلاء الذين يخلصون (بعض الطوائف، مثل شهود يهوه، يفسرون تلك الكلمة بـ يخلصون) محدودًا بـــــــ144000 شخصًا. هارتويغ يركز على أن كلهم يجب أن يكونوا يهودًا 12000 من كل قبيلة من القبائل الأثني عشر. كين سيميث يذهب لأبعد من ذلك، مشيرًا إلى أن الـــــ144000 لا يتضمنون أيًا من النساء عما يعني ربما بأنه ليس هناك نساء في الموضوع وذلك شيء يجب أن نقبله.

هناك الكثير الكثير في دراسة هارتويغ المسلية ومرة أخرى أوصي بقراءتها وسألخص بعضها في العبارات الآتية:

«الكتاب المقدس مخطط للأخلاقيات في داخل المجموعة مع تعليمات لذبح واستعباد ما هو خارجها، والسيطرة على العالم ولكن الكتاب المقدس ليس شريرًا بقصده وأهدافه أو حتى تعظيمه للعنف، والظلم والاغتصاب، العديد من الأعمال القديمة فيها ما يشابه ذلك الإلياذة القصص الإيسلاندية، حكايات السوريين القديمة ومخطوطات المايا القديمة، أمثلة لذلك»

ولكن لا أحد يدعو لأفكار الإلياذة كأساس للأخلاق وهنا تكمن المشكلة. الكتاب المقدس يباع ويشترى على أنه الطريقة التي يجب على الناس أن يعيشوا حياتهم تبعًا لها. والكتاب على فكرة هو أكثر الكتب مبيعًا عبر التاريخ

وخشية التفكير بأنّ الخصوصية محصورة فقط في اليهودية التقليدية، إليكم هذا المقطع من نشيد كتبه إيزك وات، (1674 – 1748) الذي كتبه وفيه يشكر الله لأنه ولد مسيحيًا.

إلهي، إنها رحمتك

وليس الصدفة كما يظن الآخرون.

ما جعلني أولد بعرق مسيحي

وليس وثنيًا أو يهوديًا

ما يحيرني ليس خصوصية الموضوع ولكن منطقه. بما أنّ العديد ولدوا لأديان أخرى ليست مسيحية فكيف قرر الله من هم الذين سيكونوا سعداء المستقبل ليمنحوا تلك الولادة المفضلة لديه؟ لماذا فضل إيزك وات وهؤلاء الذين رآهم يغنون النشيد؟ على أية حال، وقبل أن يحصب

وات في رحم أمه، ماذا كان وضع الفئة المفضلة؟ تلك أمور محيرة، لكن ربما ليست محيرة كثيرًا للعقول التي تربت على الدين. فشيد بركات وات يذكرنا بثلاث صلوات يومية من قبل ذكور اليهود الأرثوذكسيين والمحافظين (وليس المجددين) والتي تُتلى بالشكل الآتي: «مبارك أنت لأنك خلقتني غير وثني، مبارك أنت لأنك لم تخلقني أنثى، مبارك أنت لأنك لم تخلقني عبدًا».

الدين قوة للتفرقة وبدون شك، وذلك أحد الأسباب الرئيسية التي تؤخذ عليه. ولكن يقال كثيرًا وبحق بأنّ الحروب والعداءات بين الجماعات الدينية أو الطوائف، نادرًا ما يكون في الواقع لاختلافات دينية. وعندما يقتل بروتستانتي كاثوليكيًا، فهو لا يقول في نفسه «خذ، أيها البائس «اللقيط»» بل هو على الأغلب ينتقم لموت بروتستانتي آخر قتل على يد كاثوليكي وربما في قصة ثأر عبر الأجيال. الدين هو لافتة للتمييز بين داخل الجماعة وخارجها، ليس بالضرورة أسوأ من لافتات أخرى كلون الجلد، اللغة، أو فريق الكرة المفضل، ولكنها بشكل عام متوفرة عندما لا تتوفر اللافتات الأخرى.

نعم، بالتأكيد إن مشاكل إيرلندا الشمالية سياسية. وهناك بالتأكيد ضغوط اقتصادية وسياسية من قبل فئة تجاه الأخرى وذلك لقرون مضت. هناك شكاوي وظلم، وذلك ليس له علاقة بالدين، ما عدا أنّ وذلك مهم جدًا ولا أحد يبدو منتبهًا لذلك لو لم يكن هناك دين، لما كانت هناك لافتات تفرق وتحدد من الذي يجب الضغط عليه ومن هو الظالم. والمشكلة الحقيقية في شمال إيرلندا هي تلك اللافتات التي توارثوها عبر الأجيال.

الكاثوليكيين، الذين ذهب آباؤهم وأجدادهم للمدارس الكاثوليكية يرسلون أبناءهم للمدارس الكاثوليكية. والبروتستانت يفعلون نفس الشيء. الاثنان لهما نفس لون الجلد ويتكلمون نفس اللغة ويسرون بالأشياء نفسها ولكن بالإمكان اعتبارهم نوعًا مختلفًا من المخلوقات، عميقة جدًا تلك الفروق التاريخية. وبدون الدين والمدارس المعزولة على أساس ديني، فلن يكون هناك تفرقة. بدأ من كوسوفو لفلسطين، من العراق للسودان، ومن أولستر حتى القارة الهندية، انظر بدقة لأي منطقة من العالم حيث توجد مشاكل وعداءات بين الجماعات المختلفة. لا أستطيع ضمان أن يكون الدين هو اللافتة التي تحدد من هو ضمن المجموعة ومن هو خارجها ولكن الرهان على ذلك هو رهان لا بأس به على الإطلاق.

في الهند وفي وقت التقسيم، قتل أكثر من مليون شخص بمجازر دينية بين الهندوسيين والمسلمين (وتشرد أكثر من 15 مليون من ديارهم). لم يكن هناك أي فرق سوى الدين الذي حدد من الذي يجب قتله. وبالنتيجة لم يكن هناك ما يفرقهم سوى الدين. سلمان رشدي تأثر كثيرًا بموجة دينية قاتلة حديثة في الهند عندما كتب مقالاً بعنوان «الدين كما هو الحال دائمًا، هو السم في الدم الهندي». وإليكم المقطع النهائي منها

أما الذي يجب احترامه في ذلك، أو في أي من الجرائم الأخرى التي تحصل في العالم يوميًا تحت اسم الدين؟ ما أبرع الدين، في إنشاء الطواطم ونتائجها القاتلة، وما أكبر رغبتنا في أن نقتل من أجل ذلك! وعندما نفعل ذلك بشكل كافٍ فإنّ نتائج الأفعال تلك لها تأثير يجعل عملها مرة أخرى أسهل. مشاكل الهند أصبحت مشاكل العالم. وما حدث فيها باسم الله المشكلة اسمها الله.

لا أنكر بأنَّ ميولَ البشرية القوية نحو الولاء للجماعة والعداوة من هم خارج الجماعة موجود حتى في غياب الدين. إنَّ معجبي فريق كرة مثال صغير على تلك الظاهرة. وحتى معجبو الفرق المختلفة يمكن أن يقسموا بناءً على الدين، كما هو الحال في غلاسكو رينجرز وغلاسكو سيلتك. اللغة (كما هو حال البلجيكيين)، العرق والقبيلة (بالأخص في إفريقيا) يمكن أن تكون عوامل تقسيم. ولكن الدين يضخم ويقوي الأذى في تلك التقسيمات بثلاث طرق على الأقل:

- وسم الأطفال، الأطفال يوصفون بـ«طفل كاثوليكي» أو «طفل بروتستانتي»... إلخ. وذلك في عمر مبكر جدًا، وبالتأكيد مبكرٌ جدًا ليكونوا على دراية بالتبعية لأي دين أو حتى التفكير فيه (سأعود لذلك الموضوع في الفصل التاسع).

- فصل المدارس، يدرس الأطفال مرة أخرى من عمر مبكر جدًا، من قبل أعضاء من داخل المجموعة الدينية وبشكل منفصل عن الأطفال الآخرين التابعين لأهل ينتمون لدين آخر. وليس من المبالغة القول بأنَّ المشاكل في إيرلندا الشمالية ستختفي لو ألغي التدريس المنفصل.

- تحريم «الزواج للخارج» يقوي من شكيمة الثأر المتوارث بمنع الاختلاط بين الجهات المتعادية ولو سمح بالزواج المختلط لخفت العداوات بشكل طبيعي.

قريبة غليسام هي موطن إيرل انتريم. وفي أحد الأيام التي لا تزال في الذاكرة، فعل إيرل ما لم يخطر على بال أحد: لقد تزوج بكاثوليكية. وفورًا أسدلت الستائر في كل منازل غلينام كنعوة. إنَّ رعب «الزواج للخارج»

منتشر أيضًا بشكل كبير بين اليهود المتدينين. الكثيرون من أطفال إسرائيل الذين نوهت عنهم أعلاه نوهوا عن الإخطار المريعة الناتجة عن «الإنسماح» في دفاعهم عن معركة يوشع في أريحا. وعندما يتزوّج أناس من أديان مختلفة، يشار إليهم كتلميح مشؤوم من الطرفين كون زواجهم «مختلطًا» وسيكون هناك معارك على كيفية تربية الأطفال من ناحية العقيدة. وعندما كنت طفلاً ولا أزال أحمل مشعل الكنيسة الإنجيلية، أذكر أني صعقت عندما علمت بأنه عندما يتزوج كاثوليكي وإنجيلي فإن الأطفال سيربون دائمًا على الكاثوليكية.

كان بإمكاني أن أفهمَ بسهولة لماذا يصر كاهن من أي طرف على تلك الشروط. وما لم أستطع فهمه وحتى الآن كان عدم التناظر. لماذا لم يتقدم الكهنة «الأنجيليون» بوضع نفس الشروط بالمقلوب؟ اعتقدت ببساطة أن القسّيس المعمور وأبينا «بيتجامان» ألطف وأقل عدوانية من الآخرين.

علماء الاجتماع عملوا استفتاءات عن التناغم الديني (الزواج من نفس الدين) والمخالف (الزواج من دين آخر). نورفال د. غلين، من جامعة تكساس في أوستن، جمع عددًا من الدراسات حتى 1978 وأجرى تحليلاً عليها. واستنتج أنَّ هناك ميلاً عظيمًا للزواج من نفس الدين عند المسيحيين (البروتستانت يتزوج بروتستانت والكاثوليك كاثوليك.. إلخ، وذلك يذهب لأبعد من أن يكونَ لسبب العادي لكونه ابن الجيران)، ولكن الظاهرة ملاحظة أكثر عند اليهود من أصل 6021 ممن أجابوا على الاستفتاء، كان هناك 140 ممن قالوا عن أنفسهم أنهم يهود و 85.7 بالمئة منهم متزوجون من يهود. وذلك أكبر بكثير من النسبة العشوائية التي تتوقعها في الزواج من نفس الدين. وبالطبع ليس بجديد على أحد كيف

يحاول اليهود منع «الزواج للخارج» وهذا الحرام يظهر نفسه في نكتة يهودية عن أم تحذّر أبناءها من الشعراء التي تحاول الإيقاع بهم وتديكم تلك التعليمات من الحاخامات الأمريكيين.

- أنا أرفض تزويج مختلط الدين

- أنا أزوجهما عندما يعلن الزوجان عزمهما على تربية الأطفال على اليهودية

- أنا أزوجهما لو وافق الزوجان على الاستشارة قبل الزواج

الحاخامات الذين يوافقون على التزويج بوجود قسيس نادرين جدًا، ومطلوبين جدًا. حتى لو لم يكن الدين مؤذيًا بأي شيء آخر، فإنَّ ميله وتغذيته الحريصة على تفريق البشر وزرع وقيادة البشر للميل نحو ما هو «داخل مجموعة» وتجنب من هو خارجها سيكون كافيًا لجعله أداةً قوية للشر في العالم.

روح العصر الأخلاقية:

بدأ هذا الفصل بالعرض بأننا لا وحتى المتدينون منا نبني أخلاقنا على الكتب المقدسة، بغض النظر عن كيفية تخيلنا للموضوع كيف نقرر، إذن ما هو خطأ؟ بغض النظر هنا، إجابتنا على هذا السؤال، فهناك اتفاق على ما نعدّه بالواقع صح أو خطأ، اتفاق يحاجتنا بعمومية. ذلك الاتفاق ليس له صلة واضحة بالدين. ولكنه يمتد لمعظم المتدينين، وبغض النظر عمّا تفكيرهم بأن أخلاقهم أتت من الكتاب المقدس. باستثناء أمثال طالبان الأفغاني أو ما يساويهم من المسيحيين الأمريكان، فإنَّ الغالبية من البشر تصمت حيال ذلك الاتفاق الحر والعام عن مبدأ الأخلاق.

ومعظمنا لا يسبب معاناة للآخرين بلون سبب. نؤمن بحرية الرأي حتى وإن كنا نعارض ما يقال. ندفع الضرائب، لا نغش، ولا نقتل، ولا نسرق، ولا نتصرف حيال الآخرين بغير ما نريد أن يتصرفوا حيالنا بعض تلك المبادئ الجميلة موجودة بالكتب المقدسة، جنبًا إلى جنب مع الكثير مما لا يريد أي إنسان خير أن يتبعه، والكتاب المقدس لا يعطي أي قواعد لتمييز المبادئ الجيدة من السيئة.

أحدى الطرق للتعبير عن التزامنا بالأخلاق هي «الوصايا العشر الجديدة». العديد من الأفراد والمؤسسات حاولوا ذلك. ما هو مثير في هذا الموضوع هو أنَّ نتائجهم كانت متشابهة بشكل كبير، والنتائج لها مواصفات تتبع الزمن الذي كانوا يعيشون فيه. إليكم لائحة بـ «الوصايا العشر الجديدة» من عصرنا، والتي وجدتها على إحدى صفحات الإنترنت للملحدين.

- لا تتصرف حيال الآخرين بالطريقة التي لا تريدهم أن يتصرّفوا بها تجاهك.

- في كل شيء اسعَ ألا تؤذي أحدًا.

- عامل رفاقك البشر، والأحياء الأخرى، والعالم بشكل عام، بحب وأمانة، وإخلاص واحترام.

- لا تتغاضى عن الشر أو تتراجع عن إقامة العدالة، ولكن كن مستعدًا دائمًا لغفران الإساءات التي ارتكبت بحرية وطالت الندم بصدق.

- عش حياتك بمرح وإعجاب.

- اسعَ دائمًا للمعرفة المتجددة.

- اختبرْ وامحصْ كل شيء، قارنْ أفكارك مع الوقائع، كن مستعدًا لترك حتى أهم ما تؤمن بها إذا لم يتطابق مع الوقائع.

- لا تسعَ للكبت أو تبتعد عن المعارضة، احترم دائمًا رأي الآخرين في أي شيء يعارضونك فيه.

- كوّن رأيك الخاص على أسس عقلانية ومن تجربتك الخاصة، لا تسمح لنفسك بأن تُقاد من الآخرين بشكلٍ أعمى.

- تساءل عن كل شيء».

ليست تلك المجموعة من أعمال حكيم عظيم أو نبي أو حتى أخلاقي محترف. بل مجرد كاتب إنترنت عادي، حاول تلخيص مبادئ الحياة الجيدة المعاصرة، بالمقارنة بالوصايا الإنجيلية العشر. إنها أول صفحة وجدتها عندما طبعت «الوصايا العشر الجديدة» في محرك للبحث، وقصدت ألا أبحثَ أبعد من ذلك. النقطة بكاملها هنا هي أنّ لائحة كتلك يمكن لأي شخص أن يأتي بها في أيامنا.

لن يكتب الجميع نفس الوصايات بالضبط طبعًا. ربما يضع الفيلسوف جون رولز عبارة مشابهة لما يأتي: «لتكن قاعدتك بالقسمة بغض النظر عن كونك ستكون أول المتخاصمين أو آخرهم». تلك القاعدة مشتقة من نظام تقسيم الطعام لهي مثال جيد على مبدأ راولز: من يقسم الطعام يكون آخر من يحصل على حصته.

وفي ما يختص بوصاياي العشر، سأختار بعض ما سبق، وسأحاول إفساح المجال لأمور أخرى.

– تمتع بحياتك الجنسية (على شرط ألا تضر الآخرين) ودع الآخرين يعملون الشيء نفسه فيما يتعلق بذلك بغض النظر عما هم عليه والذي ليس من شأنك أبدًا.

- لا تقلل من شأن الآخرين ولا تظلمهم على أساس الجنس، العرق أو (على قدر الإمكان) على أساس أنهم مخلوقات أخرى

– لا تلقن أطفالك، علمهم كيفية التفكير لأنفسهم، وكيفية فحص الأدلة وكيف يمكنهم معارضتك في الرأي.

– احسبْ حساب المستقبل بمقياس زمني أطول من حياتك

ليست الفروقات والأولويات مهمة. النقطة هي أننا جميعًا تقريبًا قطعنا شوطًا كبيرًا منذ زمن الكتب المقدسة، العبودية التي كانت تعتبر عادية في الكتاب المقدس وعبّر معظم التاريخ الزمني، اختفت في الدول المتحضرة في القرن التاسع عشر.

كل الأمم المتحضرة الآن تقبل ما كان محظورًا حوالي 1920 بأنّ النساء تستطيع الاشتراك في الانتخابات، وأنّهنّ مساويات للرجال. في أيامنا وفي المجتمعات المتنوّرة (وهذا الصنف لا يشمل مناطق مثل السعودية) لا تعد النساء كمُمتلكات، كما كان عليه الحال أيام الكتاب المقدس. وأي نظام عصري سيقاضي إبراهيم كمسيء للأطفال. ولو مضى في خطته لقتل ابنه لكان سيُحاكم بتهمة القتل العمد. ورغم كل ذلك فإنّ تصرفه الأخلاقي في زمنه كان موضوع أعجاب، طاعة أوامر الله، بدين أو بدون دين، فقد تغيّرنا بشكل كبير تجاه ما نعدّه صح أو خطأ. ما طبيعة ذلك التغيير؟ وما سببه؟

في أي مجتمع كان يوجد هناك اتفاقيات تتغير عبر العصور، وسنستعير الكلمة (روح العصر) للتعبير عن ذلك. قلت قبل قليل بأنّ حقّ المرأة في التصويت موجود الآن في جميع الديموقراطيات في العالم ولكن هذا الإصلاح أتى في وقت متأخر جدًا لحد مدهش، إليكم بعض التواريخ التي سمح فيها النساء بالتصويت.

- نيوزيلاندا 1893
- أستراليا 1902
- فنلندا 1906
- النرويج 1913
- أمريكا 1920
- فرنسا 1945
- سويسرا 1971
- الكويت 2006

تلك التواريخ المنتشرة عبر القرن العشرين هي مقياس لانزياح روح العصر. والمؤشر الآخر هو تفكيرنا بالعرقية. في أوائل القرن العشرين، كان الجميع تقريبًا في بريطانيا ودول كثيرة أخرى سيحسبون كمبيين عنصريين بمقاييس اليوم الحالي. معظم البيض كانوا يؤمنون بأنّ السود (فئة تتضمن الإفريقيين وما لا يقاربهم أبدًا من الهنود وسكان أستراليا الأصليين) هم فئة وضيعة بالنسبة للبيض فيما يتعلّق بكل شيء تقريبًا ما عدا تفضيل متعالٍ إحساسهم بالإيقاع.

وجيمس بوند تلك الأيام كان البطل البشوش درامو ند بولدوغ. وفي إحدى روايات عصبة السود يشير إلى اليهود الأعراب وآخرين من الشعوب غير النظيفة. وفي رواية مرآة المخلوقات.

يتنكر درامو ند بزي بيدرو، الخادم الأسود للأمير الوعد. وعند الكشف الدرامي عن هويته للقارئ كما هو الحال بالنسبة للأمير، بأنّ بيدرو هو درامو ند نفسه، كان يستطيع القول: «هل ظننت بأني بيدرو. لم تلاحظ أبدًا بأني عدوك اللدود درامو ند متنكر كأسود» ولكنه بدلاً عن ذلك قال ليست كل اللحى مستعارة، ولكن كل عبد له رائحة كريهة. ولذلك ظننت بأنّ هناك خطأً ما في الأمر. قرأت تلك الرواية عام 1950 بعد كتابتها بثلاثة عقود، وكان من الممكن بعد لصبي أن يتأثر بالدراما ولا يلاحظ العنصرية. في أيامنا هذه لا يمكن تخيّل ذلك.

كان توماس هنري هكسلي، بمقاييس عصره، رجلاً متنورًا وتحرريًا متقدمًا. ولكن زمانه ليس زماننا وفي 1871 كتب ما يأتي:

«ليس هناك رجل عقلاني في الواقع، ممن يؤمن بأنّ الزنجي العادي مساوٍ، أو متفوّق، على الرجل الأبيض. ولو كان ذلك صحيحًا، فإنه ببساطة من غير المعقول، بأنه فيما لو تغيّرت الظروف المسببة لإعاقته، وحصل على حقه الخاص وبدون أي مساعدات، سيكون قابلاً لمقارعة نظيره الأكبر مخًا وأصغر حنكًا في أي مسابقة تستدعي التفكير وليس العض. أنّ الأماكن العليا في المجتمع المتحضر بالتأكيد لن تكون من نصيب أولاد عمّنا الداكنين».

من المتفق عليه بين المؤرخين ألا يحكموا على أقوال من الماضي بمقاييس الحاضر بالنسبة لهم. وإبراهام لينكولن، مثل هاكسلي، كان سابقًا لعصره، ولكن آراءه بالنسبة للعرق تبدو متخلفة وعنصرية في أيامنا. وإليكم ما قاله في مناظرة مع ستيفن دوغلاس عام 1858

> سأقول إذن بأنني لست ولم أكن أبدًا من مناصري أو مؤيدي موضوع المساواة بين البيض والسود فيما يتعلق بالأمور المجتمع والسياسة، أنا لست ولم أكن أبدًا مؤيدًا لحقوقهم في أن يكونوا قضاة أو حتى مصوتين في الانتخابات، أو الاعتقاد بهم كمؤهلين لتولي مناصب، أو يتزوجون من البيض. وسأقول بالإضافة لما قلت، بأنَّ هناك فروقًا فيزيائية بين البيض والسود والتي تجعلني أؤمن بتأييد منعهم من العيش جنبًا إلى جنب وعلى قدم المساواة فيما يتعلق بأمور المجتمع والسياسة، وستطلب الحياة التي يعيشونها، بوجودهم مع بعض أن يكون هناك رئيس وتابع. وأنا كما هو الحال مع الجميع من مؤيدي أن نعطي المناصب الرئاسية للبيض

لو كان هاكسلي ولينكولن أبناء عصرنا هذا لكانوا أول من يعتذر عن مشاعر فيكتورية وأفكار متزلفة كتلك. لقد اقتبست منهم فقط لأبين كيف مضت روح العصر للأمام. وحتى هاكسلي، أحد أكبر العقول المتحررة في عصره، وحتى لينكولن، محرر العبيد قالوا أشياء كتلك، فكر فقط بطريقة تفكير الفرد السائدة في العصر الفيكتوري. وبالعودة للقرن الثامن عشر، من المعروف أن جفرسون وواشنطن وآخرين من العصر المتنوّر كان لديهم عبيد. روح العصر مضت للأمام ويمتد لدرجة أننا نأخذها بشكل عادي اليوم وننسى بأنَّ التغير هو ظاهرة حقيقية ولها حقّها الخاص

هناك أمثال كثيرة أخرى، عندما هبط البحارة في الموريتيوس ورأوا طيور الدودو اللطيفة، لم يخطر ببالهم سوى ضربهم بالعصي حتى يموتوا. لم يكونوا حتى يفكرون بأكلهم (حيث أنهم وصفوا بكونهم غير مستساغين). من المفترض أن ضرب طير مسالم لا يستطيع الدفاع عن نفسه بالعصا على رأسه كان فقط شيئًا لتمضية الوقت. وفي أيامنا يعد سلوكًا كهذا مما لا يفكر فيه أحد، وانقراض حيوان من أقرباء طائر الدودو، حتى لسبب طبيعي وليس بسبب القتل المتعمد من قبل الإنسان، يعد من التراجيديا.

تراجيديا كتلك، بمقاييس عصرنا وجونا الثقافي، كانت هي انقراض ثيلسينوس، الذئب التسماني. كانت هناك جائزة لرأس ذلك المخلوق المرثي رمزيًا حتى عام 1909 وفي روايات العصر الفيكتوري الإفريقية «الفيل» «الأسد» والأنتلوب كانوا لعبة وماذا تعمل باللعبة، ترميها بالرصاص بدون أي تفكير. ليس من أجل الأكل. ليس للدفاع عن النفس، بل «للرياضة».

تغيرت روح العصر الآن وللأمانة هناك من الأغبياء الرياضيين من لا يزال يرمي حيوانًا إفريقيًا بالرصاص من سيارة لاند روفر ويأخذ معه الرأس المحنط للبيت. ولكنهم يدفعون المال ليعملوا ذلك وهم مكروهين بشكل كبير لعملهم هذا. حفظ حياة الأدغال والحفاظ على البيئة أصبحا أمرين مقبولين ويحافظ عليهما بنفس الدرجة من الأهمية التي كانت للحفاظ على يوم السبت وتجنب نحت الصور.

عرف عن الستينات أسطوريتها نحو التحرر العصري ولكن بداية ذلك العقد كانت محاكمة الأحكام خلال محكمة عجوز عشيق السيدة

شـتراين، كان بالإمكان سؤال المحكمين: «هل توافق على أن يقرأ ابنك أو ابنتك الباحثان؟ لأنّ البنات قادرات على القراءة كالشباب (هل تصدق أنه قال ذلك؟) ذلك الكتاب؟ هل هذا كتاب يترك في متناول الجميع في بيتك؟ هل تتمنى حتى أن تقرأ زوجتك أو خدمك هذا الكتاب؟ إنّ ملاحظة السؤال الأخير تدلنا على السرعة التي تغيرت بها روح العصر

احتلال أمريكا للعراق ملعون من قبل الأغلبية بسبب الضحايا المدنيين، ولكن هؤلاء الضحايات عددًا أقل كثيرًا من ضحايا الحرب العالمية الثانية، يبدو بأنّ هناك انزياحا مستمرًّا في مقاييس ما هو مقبول أخلاقيًا. دونالد رامسيفلد الذي يبدو لنا مقرفًا وقاسيًا في أيامنا، سيبدو كرحيم قلب حر لو قال نص ما قاله خلال الحرب العالمية الثانية. شيء ما تغير خلال العقود. انزاح فينا جميعًا، وذلك الانزياح ليس متعلقًا بالدين، بل إنه حدث بالرغم من الدين وليس بسببه

بالإمكان التعرّف على اتجاه ذلك الانزياح ومعظمنا يحكم بأنه تطور حتى أدولف هتلر، والذي يعد بشكل واسع أحد الذين مضوا بالشر لخارج الحدود، لا يقارن بـ غاليكولا أو جنكيز خان. لا شك بأنّ هتلر قتل عددًا أكبر من الناس ولكنه امتلك تكنولوجيا القرن العشرين لخدمته. هل حصل هتلر على متعته العظمى كما عرف عن جنكيز خان، من رؤية ضحاياه «يغرقون في دموعهم»؟ نحكم على مستوى الشر عند هتلر بمعايير اليوم، وروح العصر مضت للأمام منذ عهد غاليكولا، كما مضت التكنولوجيا. هتلر يبدو أكثر شرًا فقط لأنّ معاييرنا عن الموضوع في هذا العصر أكثر رحمة

خلال فترة حياتي، نقص تداول بعض الكلمات الانتقاصية فيما يتعلق بالدم والأفكار الوطنية الشائعة. ضفدع، كلب، ديك.. إلخ من أرعمُ بأن تلك الكلمات اختفت، ولكنها مستهجنة بشكل واسع في الأوساط المؤدبة. كلمة «نيغرو - عبد»، على الرغم أنه لم يقصد بها الإهانة يمكن استخدامها لتأريخ النثر الأنكليزي. وفي الحقيقة فإنَّ الأجحاف يكشف لك شيئاً من تاريخ قطعة من الأدب

عالم الدين المحترم من كامبريدج أي سي بوكيت، في وقته كان قادرًا على أن يبدأ فصلاً في كتابته عن الإسلام في كتابه مقارنة الديانات بالكلمات التالية: «السامي ليس متديناً بديانة توحيدية طبيعية، كما اعتبرت في منتصف القرن التاسع عشر، بل هو روحاني». أن الهوس بالعرقية بدلاً من الثقافة واستعمال صيغة المفرد «السامي الروحاني» يكشف لك محاولة لتصغير شعب كامل إلى فرد بمواصفات ليس متداولاً بأي من مقاييس أيامنا الحالية. ولن يستعمل أي عالم سواء ديني أو في أي مجال آخر، كلمات كتلك. تلميحات كتلك لم تعد موجودة في الكتابات منذ منتصف القرن العشرين ولكنها كانت واقعًا عام 1941.

لو عدنا أربعة عقود إلى الوراء لتوضيح تغيير المعايير بدون أي شك. في أحد كتبي السابقة اقتبست من اتش جي ويللز، الجمهورية الجديدة، وسأعيد ذلك الآن مجددًا لأن في ذلك توضيح صادق للنقطة التي أريد التأكيد عليها:

«وكيف ستعمل الجمهورية الجديدة الأعراق الأقل شأناً؟ كيف ستعامل السود؟.. الصفر؟ اليهود؟ تلك الجماهير من السود، السمر والبيض المشوهين، والصفر والذين لم يصلوا بعد للمعدلية

المطلوبة؟ حسنًا العالم هو العالم، وليس منظمة إحسان، وأعتقد أنّ عليه أن يتصرفوا. والنظام الأخلاقي في الجمهورية الجديدة، النظام الأخلاقي الذي سيسود العالم، سيصاغ بالدرجة الأولى لدعم كل ما هو إبداعي وعملي وجميل في الإنسانية. أجسام جميلة وقوية، وعقول سيرة وقادرة، والطريقة التي اتبعتها الطبيعة في صياغة العالم، حيث منع الضعيف من نشر الضعف هي الموت... أن البشر في الجمهورية الجديدة... سيكون لديهم من المثالية ما يجعل القتل مبررًا!

كتب ذلك عام 1902، وكان ويلز يعد من المتطورين في عصره. وفي 1902 وعلى الرغم من أنّ شعورًا كهذا لم يكن مقبولاً بشكل واسع، إنه كان من الممكن مناقشة فكرة كتلك خلال حفل عشاء، وعلى العكس من ذلك، فإنّ قرّاء العصر سيشهقون برعب عند رؤيتهم لعبارات كهذه. نحن مجبرون على اعتبار أن هتلر، على الرغم مما كان عليه، لم يكن بعيدًا عن دائرة روح العصر في زمانه كما يبدو لنا من خلال نظرتنا العصرية المتفتحة. كم تغيرت روح العصر بسرعة وتميز بالموازاة مع الأفكار في العدم المثقف.

ما هو، إذن مصدر تلك التغيرات الثابتة الاتجاه في الوعي الاجتماعي؟ ليست الإجابة من مسؤوليتي، لأنّ هدفي يتحقق عندما ابرهن بأنه لم تأتِ من الدين بأي شكل. ولو أجبرت على أن أحقّق في تلك النظرية، فإنني سأبدأ بما يأتي: نحتاج لشرح التالي لماذا تعد التغيرات في روح العصر متوافقة بشكل واسع وفي عدد كبير من البشر، وعلينا أيضًا أن شرح سبب كونه في اتجاه موحد ومحدد.

أولاً، لماذا تتوافق عبر العديد من الناس؟ تنتشر من نفس لنفس من خلال المحادثات في البارات وحفلات العشاء، من خلال الكتب والمراجعات، من خلال الجرائد والبرامج المتلفزة. وفي أيامنا من خلال الإنترنت.

تغيرات الطقوس الأخلاقية يشار إليها في المقالات، الراديو، البرامج الجدلية، الخطابات السياسية، في الكوميديا وفي مسلسلات التلفزيون، في انتخابات البرلمانات التي تحمل القوانين تعبّر عنها. ويمكن أن يعبّر عنه بتغير القيمة المتكرر في مجموعة الميات، ولن أخوض بالموضوع أكثر من ذلك.

بعضنا يتخلف عن موجة التغيير الأخلاقية لروح العصر وبعض الآخر يتقدم عليها بشكل بسيط، ولكن الغالبية منا في القرن الواحد والعشرين متقاربة ومتقدمة عن أسلافنا في العصور الوسطى، أو زمن ابراهيم، أو حتى الأزمنة الحديثة سيّما في العشرينات من القرن الماضي.

الموجة تتحرك باستمرار وسيجد السابقون في قرن مضى (مثل تي أتش هاكسلي) أنفسهم متخلفين عن السواد الأعظم في قرن لاحق. بالطبع ذلك التطور لم يكن سلسًا في صعوده، بل كان متعرّجًا كأسنان المنشار. كان هناك عقبات محلية ووقتية كما كان الحال في معاناة أمريكا من حكومتها في مطلع الألف الثاني. ولكن بمقياس الزمن الطويل فإن التطور لا يزال يمشي نفس الاتجاه وبدون أي شك.

ما الذي يدفع روح العصر بتلك الاتجاه؟ لا نستطيع إنكار دور القدوة والذين كانوا سابقين لعصرهم، لقد نهضوا وأقنعوا الآخرين بأن يسيروا

معهم. في أمريكا، دفعت الفكرة المثالية عن مساواة الأعراق من قبل قدة مثل مارتن لوثر كينغ، ومن قبل الكوميديين ورجال الرياضة وآخرين من الشخصيات المشهورة شعبيًا مثل بول روبسون، سيدني بواتيه، جيسي أوينز. وكذلك اعتاق العبيد والنساء فإنه يدين إلى شخصيات من القادة اللامعين. بعضهم كان متدينًا والبعض الآخر لم يكن كذلك. بعض المتدينين عملوا ذلك لأنهم متدينون، ولكن بالنسبة للبعض الآخر كان الدين مجرد مصادفة. وعلى الرغم من أن مارتن لوثر كينغ كان مسيحيًا فإنه استقى فلسفته عن اللاعنف من غاندي الذي لم يكن كذلك.

كذلك لدينا تطور الثقافة وبالأخص تزايد فهمنا بأنَّ كل منا يشترك مع الآخرين بالإنسانية مع أشخاص من عرق آخر أو جنس آخر، فكرتان مضادتان بصراحة لمحتوى الكتاب المقدس ومصدرهما علم البيولوجيا، وخصوصًا التطوّر. أن أحد أسباب معاملة السود والنساء واليهود والغجر في أيام ألمانيا النازية كان اعتبارهم بشرًا ناقصين في بشريتهم.

الفيلسوف بيتر سينجر، في كتابه تحرير الحيوانات، هو أبلغ مثال للمحاماة عن وجهة النظر بأنَّ علينا أن نخصِّص معاملات للكائنات الأخرى بما يضمن سعادتها بقدر ما يسمح لنا فهمنا الخاص لتقدير ذلك وربما هذا تنويه عن الاتجاه الذي ستتحرك به روح العصر في القرون القادمة. سيكون ذلك استنباطًا طبيعيًا للإصلاحات السالفة مثل تحرير العبيد وانعتاق المرأة.

أن مؤهلاتي كهاو في علم الإجتماع وعلم النفس لا تؤهلني لشرح سبب التناسق الواسع في متغيرات روح العصر. ويكفي لشرح الغرض الذي أقصده بإنها تتغير، وأنها غير مدفوعة من الدين وبالتأكيد ليس

بسبب الكتب المقدسة. ربما إنها ليست قوة وحيدة كالجاذبية ولكن عدة قوى تتلاعب فيما بينها مثل قوانين مور، والتي تشرح سبب التصاعد في قوة الكومبيوتر بشكل أسي. ومهما كان السبب، فإنَّ التعاقب المستمر لمظاهر روح العصر هو أكثر من كافٍ لنقض الزعم بأننا بحاجة للإله من أن نكون جيدين، أو حتى لتحديد ما هو جيد.

ماذا عن هتلر وستالين؟ أليسا ملحدين؟

ربما إنَّ روح العصر تسير قدمًا، وبشكل عام للأمام ولكن كما قلت فإنَّ مسيرها كأسنان المنشار وليست بطريق ممهدة، ووجد العديد من العقبات المروعة، عقبات عظيمة، عميقة ومرعبة، سيما ديكتاتوريو القرن العشرين. من المهم أن نفرق بين النوايا الشريرة لرجال مثل هتلر وستالين عن القوة العظيمة التي مكنتهم من تحقيق تلك الشرور. لقد استعرضت موضوع أن الأفكار الشريرة لهتلر ليس أكثر من اللاتي كانت عند كاليغولا أو حتى عند سلاطين الأتراك، والذين وصف نويل باربر في كتابه سادة القرن الذهبي مآثرهم المدهشة في قذارتها. لكن هتلر توفرت له أسلحة القرن العشرين وتكنولوجيا الاتصالات. وبالرغم من ذلك يُعدّ هتلر وستالين أشرارًا بمقاييس كل العصور وبشكل مريع.

«هتلر وستالين كانا ملحدين، ماذا تقول عن ذلك؟» يطرح هذا السؤال في كل محاضرة عامة ألقيها عن موضوع الدين، وفي كل مقابلات الراديو أيضًا. وتطرح الأسئلة بشكل مشاكس ومشحون بالسخط مع فرضيتين. أولاً: هتلر وستالين كانا ملحدين. وثانيًا: لقد عملا ما عملاه لأنهما كانا ملحدين».

الفرض الأول صحيح في حالة ستالين ومشكوك به في حالة هتلر

لفرضية الثانية لا أهمية لها؛ لأنها خاطئة ومن غير المنطقي أن نستنتجها من الفرضية الأولى، حتى ولو قبلنا بأنّ هتلر وستالين تقاسما صفة الإلحاد المشتركة، كلاهما كان له شاربٌ أيضًا كما كان لصدام حسين وماذا دن؟ السؤال المثير ليس عما إذا كان الشرير أو الطيب ملحدًا أو متدينًا ليس بصدد عد الرؤوس واستخلاص لائحتين من المتنافسة. الواقع أن الجرمة الناريين مفروض عليها الله معناه لا يبرهن على أي شيء عن الأقل ليس بدون مناقشات مطولة. ما يهم هنا ليس موضوع كون هتلر وستالين ملحدين، ولكن موضوع إذا ما كان الإلحاد يؤثر على الناس بشكل منتظم لعمل الأشياء الشريرة. ليس هناك أي دليل ولو صغير على ذلك.

ليس هناك شك بأن ستالين كان ملحدًا، بالواقع إنه تلقى تعليمه في دير أورثودوكسي، ولم تخب أمه خيبة أملها في أنه لم يلتحق بالرهبنة كما أرادت له ويت، على رأي الآن بولاك، فإنّ ذلك كان بسبب العجب لستالين. ربما لكون ثقافة ستالين الكنيسة الأرثوذوكسية، أراد ستالين الناضج إيذاء الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية وكذلك المسيحية والتدين بشكل عام، ولكن ليس هناك أي أدلة عن إنّ الحاده دفعه للظلم العنيف. وربما لم يكن هناك علاقة لذلك مع تربيته الدينية المبكرة، إلا عبر تلقينها له أن يوقّر الإيمان المطلق، والسيطرة القوية والإيمان بأنّ الغاية تبرر الوسيلة

الأسطورة بأنّ هتلر كان ملحدًا طورت بعناية فائقة لدرجة أن العديدين من الناس يصدقونها دون سؤال، وتطرح تلك الفكرة بشكل دائم عن عنيها المدافعين عن الدين. إلا أنّ الواقع بعيد عن أن يكون

واضحًا. هتلر ولد لعائلة كاثوليكية، ودرس في مدرسة كاثوليكية وزار الكنائس الكاثوليكية في طفولته. طبعًا لا يمكن اعتماد ذلك ذو قيمة لأنه من الممكن بدون شك أن يكون قد تخلى عن التدين لاحقًا، كما فعل ستالين عندما تخلى عن كنيسة الروس الأرثودوكسية بعد أن ترك الدير في تبليسي. ولكن هتلر لم يعلن تخليه عن معتقده الكاثوليكي علنًا وهناك بعض الدلائل من خلال حياته تنبئ عن أنه بقي متدينًا. وحتى لو لم يبقَ معتقده كاثوليكيًا فإنه على الأغلب ظل مؤمنًا بوجود سلطة مقدسة كمثال أعلن في كتابه كفاحي بأنه عندما سمع خبر إعلان الحرب العالمية الأولى «جثوت على ركبتي وشكرت السماء من كل قلبي والتي جعلتني أعيش في الزمان الذي حصل فيه ما يحصل الآن». ذلك كان عام 1914 عندما كان في عمر الخامسة والعشرين ربما تغير بعد ذلك؟

في 1920؛ عندما كان هتلر في الحادية والثلاثين كتب أخلص معاونيه ورودولف هيس، والذي أصبح فيما بعد نائبه، رسالة إلى رئيس وزراء بالفاريا «أعرف هتلر شخصيًا معرفة جيدة وأنا قريب جدًا له. إنه شخصية شريفة بشكل غير عادي، مليئة باللطف، هو متدين، وكاثوليكي جيد». وبالتأكيد بما أن هس أخطأ تمامًا وبشكل واضح في موضوع شخصية شريفة ومليئة باللطف.

فربما أخطأ أيضًا في موضوع «الكاثوليكي الجيد» ليس هناك من يمكن أن يصف هتلر بـ «الجيد» في أي حال، وهذا يذكرني بحجة حريفة بشكل هزلي كنت قد سمعتها على الاقتراح بوجوب كون هتلر ملحدًا هتلر كان إنسانًا سيئًا، المسيحية تعلمنا ما هو جيد ولذلك فإنه ليس بإمكان هتلر أن يكون مسيحيًا!

تلك مقولة لـ عوريبغ عن هتلر «فقط إنسان كاثوليكي هو مستطيع توحيد ألمانيا» أنا أفترض أن ذلك يعني شخصًا تربى على الكاثوليكية وليس شخصًا مؤمنًا بها.

في خطابه عام 1933 في برلين قال هتلر «اقتنعنا بأنّ الناس يحتاجون ويريدون الإيمان. ولذلك فإننا أخذنا على عاتقنا أن نحارب الحركات الإلحادية وليس بشكل إعلانات نظرية فقط، بل إننا وضعنا القرار»

ربما يشير ذلك بأن هتلر، كما هو الحال مع الكثيرين، يؤمن بالإيمان، ولكنه في 1941 قال لمساعده الجنرال غيرهارد انجل، «سأبقى كاثوليكيًا للأبد» حتى ولو لم يبق هتلر مسيحيًا صادقًا فإنه من غير العادي بالتأكيد ألا يكون متأثرًا بالأفكار المسيحية التقليدية الأزلية التي تلوم اليهود كقتلة المسيح.

في خطابه عام 1923 في ميونيخ قال «أول ما يجب أن نفعله هو أن ننقذ ألمانيا من اليهود الذين يخربون بلادنا. علينا أن نحمي بلادنا من المعاناة التي عاناها الذي مات على الصليب». وفي كتاب أدولف هتلر: سيرة الحياة الأكيدة، كتب جون تولاند عن موقف هتلر الديني أوقات «الحل الأخير»:

> لا زال عضوًا مميزًا في كنيسة الروم الكاثوليك، وعلى الرغم من كرهه للقائمين عليها، فإنه لا يزال يحمل تعاليمها عن أن اليهود هم قتلة الإله. ولذلك كان القضاء عليهم ممكنًا بدون أي تفكير ضميري، ومن مبدأ كونه اليد التي تنتقم لله وبذلك يتم الموضوع كما لو أنه ليس شخصيًا وليس فيه أي ظلم.

إنّ الكره المسيحي لليهود ليس فقط تقليدًا كاثوليكيًا. مارتن لوثر كان معاديًا للسامية. وكتب في حديثه الطويل بأنّ «يجب طرد جميع اليهود من ألمانيا». وكتب كتابًا كاملاً عن اليهود وأكاذيبهم، والذي ربما كان له تأثير على هتلر. لوثر وصف اليهود بـ «ذرية الأفاعي» ونفس العبارة استخدمت من قبل هتلر في خطابه المشهور عام 1922 الذي كرر فيه مرارًا بأنه مسيحي:

شعوري كمسيحي يوجهني نحو إلهي ومخلصي كمحارب. يوجهني نحو الرجل الذي في وحدته، محاطًا بقليلٍ من الأتباع، عرف حقيقة هؤلاء اليهود ودعى الرجال ليحاربوهم والحقيقة الإلهية. إنه كمحارب أعظم منه كمعانٍ، وبحبٍّ لا متناهٍ كمسيحي وكرجلٍ أقرأ عبر العبارات التي تقول لنا كيف انتصب الإله في قدرته أخيرًا وأخذ السوط بيده لطرد ذرية الأفاعي من المعبد.

كانت حربه مثالاً مثاليًا للعالم ضد السم اليهودي واليوم بعد ألفي عام، وبأعمق العواطف، أعرف بثقة لم أعرفها قبلاً بأنه من أجل ذلك قد بذل دماءه على الصليب. وكمسيحي لا يتوجب علي أن أسمح لأحد بخداعي، ولكن يتوجب علي أن أكون محاربًا للحق والعدالة... وليس أوضح دليلاً على أننا نتصرف التصرفات الصحيحة من الضيق الذي نعانيه. وكمسيحي فإنّ لدي واجبًا تجاه شعبي أيضًا.

من الصعب معرفة إذا ما كان هتلر قد انتقى عبارة «ذرية الأفاعي» من لوثر أو أخذها مباشرة من إنجيل متى (3، 7) كما نفترض أن لوثر قد فعل. ولكن بالنسبة لموضوع مقاصلة اليهود كرغبة من الإله فإنّ هتلر عاد إليها في كتابه كفاحي:

«ولذلك فإنّ الإيمان اليوم يعني أنّني أتصرّف وفقًا لرغبة الخالق الأعظم وبالدفاع عن نفسي ضد اليهود فإنني أقاتل من أجل الإله»

حدث كان عام 1925 وقد كرر ذلك ثانية في خطابه في الرايخشتاغ عام 1938 وقال أشياء مشابهة على الدوام خلال حياته المهنية. إنّ تساؤلات كهذه لها ما يساويها من تساؤلات تطرح من خلال مناقشاته على الطاولة والتي عبر فيها عن آراء معادية بصراحة للمسيحية ورؤيتها كما سجلت من قبل سكرتيره الخاص وما يأتي حدث عام 1941

«إنّ الضربة الأقوى التي أصابت الإنسانية هي قيام المسيحية. المسيحية هي الطفل غير الشرعي للبلشفية. وكلاهما من اختراع اليهود. إنّ الكذبة المدبرة فيما يختص بالدين هي ما قدمته المسيحية للعالم.

إنّ السبب الحقيقي في كون العالم القديم نقيًا وصادقًا ومضيئًا هو أنهم لم يعرفوا السوطين الرئيسيين: الطاعون والمسيحية.

بعد كل ما قيل، لا أجد سببًا لأخشى للإيطاليين والإسبان أن يتخلصوا من خدر المسيحية، دعونا نكون التوحيديين الذين فيهم مناعة ضد ذلك المرض»

إنّ كلام هتلر على الطاولة يحوي الكثير من تلك الاقتباسات، غالبًا ما يقارن المسيحية بالبلشفية، وبعض الأحيان يقارن ماركس بالقديس بولص ولا ينسى أيضًا إنّ كليهما كان يهوديًا (بالرغم من أن هتلر، للمرابة كان مُصرًا دائمًا على أن المسيح لم يكن يهوديًا). من الممكن أن يكون هتلر قد مر بتجارب حتى عام 1941 من النوع الذي كشف له زيف المسيحية

أو إنه كان بالنتيجة فقط كاذبًا نهازًا للفرص ممن لا يمكن أن نثق بكلامهم في كلتا الجهتين؟

وبالإمكان المحاججة بأنّ هتلر برغم كلماته وكلمات مساعديه عنه، بأنه كان محتالاً يستخدم ويستغل تدين مستمعيه. ربما أنه يوافق نابليون الذي قال: «الدين شيء ممتاز لإبقاء العامة من الناس هادئين». وأيضًا مع سينيكا الشاب: «الدين من قبل العامة يعتبر حقيقيًا، ومن قبل الحكماء كاذبًا، ومن قبل الحكام مفيدًا».

لا أحد يمكنه أن ينفي بأن هتلر كان قادرًا على عدم الإبانة لدث ولو كان هذا هو دافعه لئن يبدو متدينًا، فعلينا أن نذكر أيضًا بأنّ هتلر لم يرتكب ما ارتكبه من ظلم وحده. ولكن الأفعال ذاتها ارتكبت من قبل العديد من الجنود وضباطهم، وغالبيتهم كانوا مسيحيين، وبالتأكيد فإنّ المسيحيين الألمان وراء النظرية التي ناقشها نفسها، الفرضية التي تشرح لـ عدم صدق هتلر الديني واستغلاله؛ أو ربما يكون الأمر بأنّ هتلر فقط أراد أن يبدي بعض التعاطف مع المسيحية، وإلا فلن يحظى نظامه بالدعم الذي حصل عليه من الكنيسة. وذلك الدعم نستطيع استعراضه بطرق متنوعة ويتضمن ذلك البابا بيوس الثاني عشر وإصراره على ألا يتخذ موقفًا معاديًا للنازية وهذا موضوع يسبب الأرباك للكنيسة الحديثة. إما أن يكون هتلر صادقًا في مسيحيته، أو أنه كذب بما يتملق بذلك لربح، بنجاح، تعاون المسيحيين الألمان والكنيسة الكاثوليكية. وفي كلتا الحالتين فإنّ شر النظام النتاري لا يمكن الاعتداد بواسطته نتيجةً للإلحاد

حتى عند تجريحه بالمسيحية لم يتوقف هتلر عن استخدامه الرموز الدينية عن ذلك العنصر الغامض، الذي اختاره من بين الجميع في مهمة

مقدسة لقيادة ألمانيا، كان يدعو ذلك العنصر بالقدوس، وفي أحيان أخرى بالرب. وبعد «الوصول» وعندما عاد هتلر ظافرًا من فيينا عام 1938 ذكر الله في خطابه المتهيج والبسه شخصية المحظوظ. فآمن بأنها إرادة الله بأن يرسل صبيًا إلى الرايخ، ويتركه ليكبر ويرعاه ليكون قائد الأمة ليتمكن من إعادة أرض الوطن إلى الرايخ»

وعندما نجا بأعجوبة من حادثة الاغتيال في ميونيخ في نوفمبر 1939 عزا هتلر نجاته لتدخُّلٍ مقدّس لإنقاذه بأنْ سبَّبَ تغييرًا في برنامجه: «أنا الآن مسرورٌ تمامًا. إنّ تَرْكي للبرغربانكيلير أبكرُ من المعتاد كان تعزيزًا لرغبة القدوس لأصل هدفي» وبعد فشل الاغتيال، فإنّ البيشوب الرئيسي لميونيخ، الكاردينال ميشال فاولهابر، أمر بأن تتلى (تي ديوم) في كاتدرائية، «الشكر القدوس باسم الأرشيدوقية لنجاة الفوهرر المسرة» وبعض اتباع هتلر، ومنهم من غوبلز، لم يجمعوا الرغبة في أن يؤسسوا دينًا مستقلاً مبني على الفكرة النازية. والنص التالي، مكتوب من قبل رئيس نقابة التجار، يعطي شعورًا بأنه نص دعاء وصلوات حتى أنّ خاتمته تذكر الإله المسيحي (أبانا):

«أدولف هتلر! نحن متماسكون معك وحدك! نريد أن نجدّدَ عهدنا الآن. في هذه الأرض نؤمن فقط بأدولف هتلر. نؤمن بأنّ المجتمع الوطني هو الذي سيحفظ شعبنا. نؤمن بأنّ الله في السموات هو الذي خلقنا، الذي قادنا، وجهنا وبارَكنا، ونؤمن بأنّ هذا الإله أرسل أدولف هتلر لنا. وذلك حتى تصبح ألمانيا القاعدة المتينة حتى الأبد»

ستالين كان ملحدًا وربما لم يكن هتلر كذلك. ولكن حتى لو كان، فإنّ المهم في مناقشتنا حول ستالين وهتلر هو نقطة بسيطة. سيعمل بعض الملحدين الشرور ولكنهم لن يفعلوها باسم الإلحاد. ستالين وهتلر عملوا العظيم من الشرور، باسم العقيدة والتقليد الماركسي، وباسم نظرية لا علمية محبوكة بهذيانات فاغنرية. ولكن الحروب الدينية حصلت بسبب الدين، وتكررت كثيرًا عبر التاريخ. ولا أذكر أي حرب حصلت تحت اسم الإلحاد. ولماذا تحصل؟ ربما يكون الدافع للحرب طمعًا اقتصاديًا، أو طموح سياسي، تعصّب عرقي أو عنصري، انتقام أو شكوى، أو بدافع من الإيمان الوطني بحق الأمة. والقناعة التي لا تتزعزع بأنّ الدين الذي يؤمن به البعض هو الدين الوحيد الصحيح، وبدعم من كتاب مقدّس يُكرّس اللعنة بوضوح كل المنافقين وأتباعهم من ديانات منافسة حتى الموت، ويعد المقاتلين في سبيل الله بجنة الشهداء، سام هاريس، كالعادة، يصيب كبد الهدف، في كتابه نهاية الإيمان.

«إنّ خطر الدين هو في أنه يجعل من إنسان عادي وطبيعي جني ثمار الجنون واعتبار المقدسات. لأنّ كل جيل جديد من الأطفال يلقى بأنّ ما يطرحه الدين لا يحتاج لأي نقاش لإثباته كما هو الأمر في الطروحات الأخرى، المدنية لا تزال مهددة بجيوش اللامعقولية محض وحتى الآن نقتل أنفسنا من أجل كتابات قديمة. من كان يعتقد أن شيئًا تراجيديا كهذا يمكن أن يحصل؟»

ومن الجهة الأخرى، لماذا يجب على أي كان أن يخوض حربًا بسبب عدم الإيمان بشيء ما؟

الفصل الثامن

ما هي مشكلةُ الدين؟

ما سببُ كلّ هذه العدوانية؟

«الدين أقنعَ الناس فعلاً بأنَّ هناك شخصًا خفيًّا يعيش في السماء ويراقب كل ما تفعل في كل لحظة من كل يوم. وهذا الشخص الخفيّ لديه لائحة بعشرة أشياء لا يريدك أن تفعلها. وإن فعلت أيًّا منها فإنّ لديه مكانًا خاصًّا مليئًا بالنار والدخان والحريق والتعذيب والألم، وسيرسلك هناك حيث تعيش وتعاني وتحترق وتختنق وتصيح وتصرخ إلى أبد الآبدين وإلى نهاية الزمن ولكنه يحبك.»

جورج كارلين

بطبعي لا أرغب في المواجهة. ولا أظن أنّ المعادلة طريقة مناسبة للوصول للحقيقة وأرفض بشكل مستمر الدعوات لئن أشارك في مناقشات. دُعيتُ مرّة لنقاش مع مطران منطقة يورك، في أمسيره. نشرت تحت الدعوة. وتقبّلتها وبعد النقاش كتب الفيزيائي المتدين راسل ستانارد رسالة أدرجها في كتابه التخلّص من الله؟ ووجّهها لصحيفة الأوبزرفر

«سيدي تحت العنوان اللامع» الله يأتي في المرتبة الثانية بتواضع أمام عظمة «العلم» كتب مراسلكم لشؤون العلم (يوم الأحد الموافق لعيد الفصح دونا عن باقي الأيام) كيف أن ريتشارد دوكنز «وجه إصابات بالغة فيما يتعلّق بالفكر» لمطران منطقة يورك في نقاشهما عن العلم والدين.

وصلتنا أنباء عن «ملحدون مبتسمون بتعجرف» و«مسيحيين يتأسفون بالقلاشي».

ومضى ستانارد بتوبيخه لصحيفة الأوبزرفر لفشلها في نشر خبر عن لقاء لاحق بيننا نحن الاثنين مع البيشوب من برمنجهام وعالم الكونيات السير هيرمان بوندي، في الأكاديمية الملكية للعلوم. والذي لم تخصص له دعاية كافية، والذي كان بناء أكثر بكثير بالنتيجة. أستطيع الموافقة فقط على ما يبديه من سخط تجاه شكلية الدعاية للنقاش وخصوصًا لأسباب شرحتها في كتابي القديس الشيطاني أنا لم أكن طرفًا أبدًا في نقاش مع الخلوقيين.

بالرغم من عدم تحمّسي للصراعات يبدو لي بأني اكتسبت شهرة كمحب للقتال ضد الدين. الأصدقاء الذين يوافقون معي بأنه ليس هناك إله،

والذين يوافقون على أننا لا نحتاج للدين لنكون صالحين، ويوافقون على أننا قادرون على شرح أسباب التدين والأخلاق بتعابير غير دينية، هؤلاء أتوا إليّ بسؤال عبر: لماذا أنت بهذا العداء؟ ما هو الخطأ في الدين؟ هل يسبب الأذى فعلاً لدرجة أنه يجب علينا فعلاً أن نتأصل ضده؟ لماذا لا نعيش ونترك الآخرين يعيشون، كما نفعل في حالة برج الثور والعقرب وسطانه من خطوط الأرض؟ أليس كل ما سبق هُراء لا يؤذي؟

ربما أرد سريعًا بأن العداء الذي أمارسه أو يمارسه بعض الملحدين الآخرين تجاه الدين لا يتعدى الكلمات. أنا لن أفجر أحدًا، أو أقطع رأسه أو أرجمه أو أحرقه على السيخ أو أصلبه، أو أصدم طائرة بناطحات السحاب التابعة له، فقط لأنني لا أتفق مع فكره الديني، ولكن الحديث لا يتوقف عند ذلك عادة. ربما يقول شيئًا مثل: «ألا يجعلك كلامك بهذا الشكل تبدو وكأنك ملحد متطرف، متطرف بطريقتك الخاصة كما هو الحال بالذين تصفهم بالتطرف من أهل الحزام الإنجيلي؟» وهنا أريد أن أفند تلك الإتهامات بالتطرف، لأنها مطروقة بشكل مؤلم.

التطرف وفتنة العلم:

المتطرفون يعلمون بأنهم على حق لأنهم قرأوا الحقيقة في الكتاب المقدس ويعرفون مقدمًا بأن لا شيء يمكن أن يحرمهم من إيمانهم. حقيقة الكتاب المقدس من البديهيات، وليست نتيجة لعملية عقلانية. الكتاب الصحيح وعندما تبدو الأدلة وكأنها تناقضه، فعندها يجب رمي الأدلة خارجًا، وليس الكتاب. وعلى العكس من ذلك، ما أؤمن به كمشتغل بالعلم (وكمثال: نظرية التطور)، فإنما أؤمن به ليس لأنني قرأت كتابًا مقدسًا بل لأنني درست الأدلة

وهذا موضوع مختلف تمامًا. إن الإيمان بكتب التطور لا يأتي من كونها مقدسة، بل لأنها تقدم أدلة داعمة كثيرة ومسندة بشكل متداخل. وكمبدأ، فإن أي قارئ يستطيع أن يفحص الأدلة وعندما يخطئ كتاب علمي ما، فإن شخصًا ما سيكتشف الخطأ وسيصحح في كتاب يليه. ومن الواضح أن ذلك لا يحصل مع الكتب المقدسة.

الفلاسفة وخصوصًا الهواة منهم بمعرفة قليلة عن الفلسفة وبالأخص هؤلاء المصابين بما يسمى «الثقافة النسبية»، يبدأون بشكوك مهلكة عند تلك النقطة. أن إيمان المشتغلين بالعلوم بـ«الأدلة» هو بحد ذاته إيمان متطرف. لقد عالجت تلك الفكرة في مكان آخر، وسأعيد الفكرة بشكل مختصر هنا: كلنا نؤمن بالأدلة خلال حياتنا، مهما صرحنا وتفلسفنا. ولو كنت متهمًا بجريمة قتل، وسألني المدعي العام جديًا إذا كنت في شيكاغو ليلة الجريمة، فلن أستطيع التملص بالمراوغة الفلسفية. «هذا يعتمد على ما تعنيه بكلمة (الحقيقة)». ولا بالتماس أنثروبولوجي نسبي: «إنه فقط بمفهومك الغربي من كلمة "في" والتي تعني أنني كنت في شيكاغو. ولكن البونغولنيين لديهم معنى مختلف تمامًا لـ "في"، ويستعمل هذا التعبير ويكون صحيحًا فقط عندما تكون مؤهلاً لئن تأخذ شيئًا من كيس الصفن المجفف لكبش».

ربما أن العلماء متطرفون عندما يتعلق الموضوع بمعاني تجريدية لكلمة «حقيقة». ولكن ذلك ينطبق على كل الناس. أنا لن أكون متطرفًا عندما أقول بأن التطور حقيقي أكثر من قولي بأن نيوزيلاندا تقع في القسم الجنوبي من الكرة الأرضية.

يؤمن بالتطور؛ لأنَّ الأدلة تدعمها. وسيتهملها بين عشية وضحاها عندما تظهر أدلة تنفيها. المتطرف الحقيقي لن يقول شيئًا كهذا أبدًا

من السهل جدًا الخلط بين التطرّف والعاطفة. ولربما أبدو عاطفيًا عندما أدافع عن التطوّر أمام المتطرفين الخلوقيين، ولكن ذلك لا يأتي من تنافس متطرف من جهتي. بل إنَّ ذلك بسبب أن الأدلة الداعمة للتطور قوية بشكل هائل ورفض خصمي لرؤيتها وغالبًا رفضه للالتفات إليها لأنها تعارض الكتاب المقدس، يصيبني بالكآبة. وعواطفي تتأجج أكثر عندما أفكر بما يفتقده هؤلاء المتطرفين المساكين وكل من يتأثر بهم. حقيقة التطور، والحقائق العلمية العديدة الأخرى، ساحرة بشكل رائع، وجميلة جدًا. ومن التراجيديا أنْ يموت المرء دون أن يدرك ذلك! وبالطبع فإن ذلك يجعلني عاطفيًا، وكيف لا؟ ولكن إيماني بالتطور ليس تطرفًا وليس إيمانًا دينيًا لأنني أعرف تمامًا ما يمكن أن يغير تفكيري، وسأغيره بامتنان عندما تظهر الأدلة الكافية على ذلك

ذلك يحدث. لقد ذكرت قصة عجوزٍ محترم في قسم دراسة سلوك الحيوانات في أكسفورد عندما كنت طالبًا في الجامعة. ولسنوات عديدة كان يؤمن بحماس، ويدرس بحماس مماثل، بأنَّ جهاز غولجي (قسم من الخلية) لم يكن له وظيفة حقيقيًا. مظهر فقط نوع من الوهم. وبعد ظهيرة كل يوم اثنين كانت العادة أن نستمع لمحاضرة من أستاذ ضيف على الجامعة. وفي أحد تلك الأيام كان الأستاذ الزائر أمريكيًا اختصاصيًا في بيولوجيا الخلايا وكانت لديه أدلة قاطعة على أنَّ جهاز غولجي كان حقيقيًا. وفي نهاية المحاضرة تقدم الإنسان العجوز من المنصة، وصافح الأستاذ الأمريكي بحرارة قائلاً بحماس «يا زميلي

العزيز، أريد أن أعبر عن شكري لك، لقد كنت مخطئًا لخمسة عشرة سنة خلت»

صفقنا حتى احمرّت أيدينا. ليس هناك من متطرف يقول ذلك عمليًا ولا يفعل ذلك كل المشتغلين بالعلم. ولكن الجميع يضمنون حين ذلك ولا يفعلون الشيء نفسه حيال السياسيين مثلاً والذين يصابون باللعنات عندما يخطئون. إنّ ذكريات تلك الحادثة لا تزال تصيبني بالغصة.

كرجل علم، أحمل العداء للتطرف الديني لأنه يتّهم الهيئات العلمية بالفسوق. إنه يعلمنا ألا نغيّر رأينا، ولا يريد لنا تعلم المعلومات المثيرة المتوفرة للمعرفة. إنه يخرّب العلم ويستنزف الفكر. وأكثر الأمثلة إثارة للحزن مما أعرف هو الباحث الأمريكي كيرت وايس، والذي يدير مركز الأبحاث عن الأصل في كلية بريان في دايتون بولاية تنيسي. وليس من الصدفة أنّ كلية بريان سميت على اسم ويليام جينيكس بريان، المدعي العام الذي قاضى أستاذ العلوم الطبيعية جون سكوبس فيما يسمى «محاكمة القرد» عام 1825 في دايتون. كان بإمكان وايس أن يحقق حلم صباه في أن يكون أستاذًا للجيولوجيا في جامعة حديثة، جامعة من أهدافها الحث على «التفكير النقدي» بدلاً من التفكير البليد المتجلي بوضوح في موقع كلية بريان على الإنترنت: «فكر بشكل ناقد وإنجيلي»

بالتأكيد لقد حصل على شهادته الجامعية من جامعة شيكاغو، وحصل على درجة الدكتوراه في الجيولوجيا وعلم الإحاثة من هارفارد (ليس أقل من ذلك) حيث درس تحت إشراف ستيفن جاي غولد (لا أقل من ذلك). كان مؤهلاً وواعدًا كمستقبل علمي كباحث شاب، وعلى الطريق الصحيح ليحقق حلمه بالتدريس وإجراء الأبحاث في جامعة محترمة

ولكن شيئاً تراجيدياً اعترض طريقه. لم يأتِ من الخارج ولكنه أتى من داخل عقله. عقل أضعفته وخربته نشأة دينية متطرفة تطلبت منه أن يصدق بأنّ الأرض، موضوع دراسته الجيولوجية في شيكاغو و هارفارد، عمرها أقل من عشرة الآف عام. لقد كان أكثر معرفة من أن يتجاهل التناقض بين دينه وعلمه، وهذا التناحر في عقله لم يكن سهلاً.

وفي أحد الأيام أتى بمقصٍّ. وأخذ الكتاب المقدّس وبدأ قراءته من الأول وهو يقص ويرمي كل جملة يتوجب رميها فيما لو كان العلم صحيحاً. وفي نهاية تلك المحاولة الأمينة بشكل هائل والمتطلبة جهد كبير لم يتبق الكثير من كتابه المقدس بحيث أنه كتب:

«بعد التجربة، حتى بوجود الهوامش السليمة على الصفحات، وجدت أنه من المستحيل أن ألتقط الكتاب المقدّس دون أن يتفرط. وعلي أن أفرّق بين التطوّر والكتاب المقدس. أما أن الكتاب المقدس صحيح والتطوّر خطأ أو أن التطور صحيح وعليّ أن أهمل الكتاب المقدس.. وفي ذلك الوقت قررتُ أن أتقبّل كلام الله وأرفض كل ما يتعارض معها، متضمناً التطور. وبذلك وبحزن شديد، رميت العلم وآمالي العلمية كلها في النار».

أجد ذلك حزيناً بشكل مؤلم. وبينما تحرك قصة جوهار غوتمي تجعل الدموع تمرغر في عيني، أجد قصة كيرت وايز مأساة تثير الشفقة (الشفقة لوضاعتها). الجرح لمستقبله المهني وسعادته في الحياة هو من عمل يديه، لم يكن له ضرورة من السهل تفاديه. كل ما كان عليه أن يعمله هو أن يرمي الكتاب المقدس، أو تفسيره بشكل رمزي، أو مجازي، كما يعمل رجال الدين. بدلاً عن ذلك، فعل ما يفعله المتطرفون ورمى بالعلم، والأدلة

والعقلانية للخارج ومعها كل أحلامه ربما تكون حالة فريدة في التطرف، حالة كورت وايز الأميريه أسيو بشكل مؤلم، أمانة تصيك بالصدمة. اعطه جائزة تيلتون، ربما يكون متلقيها الأمين الوحيد، واير يكشف لـ ما يجري في الأعماق، في عقول المتطرفين بشكل عام، عندما تعترض الأدلة العلمية على إيمانهم. لنستمع لخطبته المتقدمة:

«على الرغم من وجود أسباب علمية لتقبل الأرض الشابة، فأنا من المؤمنين بصغر عمرها لأنَّ ذلك ما أفهمه من الكتاب المقدس. وكما قلت لأساتذتي في الجامعة سابقًا، لو كل أدلة العالم كانت مضادة لنظرية الخلق، فساكون أول من يعترف بها، ولكنني سأظل خلوقيًا لأن ذلك ما يشير إليه كلام الله. وهذا هو موقفي»

يبدو أنه يقتبس من لوثر الذي ثبت أطروحته لعلم الدين بمسمار على باب الكنيسة في ويتنبرغ ولكن المسكين كورت يذكرني أكثر بـ ونستون سميث في قصة 1984 (جورج أورويل) والذي يسعى ويعاني لتصديق أنَّ اثنين زائد اثنين نتيجتها خمسة، إذا قال الأخ الكبير ذلك. ولكن ونستون كان تحت التعذيب. والتفكير المزدوج لـ واير لم يأت من أوامر تحت التعذيب ولكن من أوامر تبدو غير قابلة للنقض من قبل البعض مصدرها الإيمان الديني. يمكن اعتبارها كتعذيب عقلي. أنا أعتدي الدين لما فعله بـ كورت واير. وعندما يكون الدين قادرًا على فعل ذلك مع جيولوجي من هارفارد فكر فقط بما يمكن أن يفعله بأخرين أقل قدرة على التفكير وأقل قابلية على التعقل.

التطرف الديني نزعة جحيمية لتخريب الثقافة العلمية للآلاف مما لا يحصى من الأبرياء ذوو النوايا الطيبة، والعقول الشابة المندفعة والأعتدال

اللاتطرف ربما لا يفعل ذلك. ولكنه يجعل الطريق ممنًا للمتطرفين عندما يدرس الأطفال منذ أعوامهم الأولى بأنّ الإيمان بدون سؤال فيه قيم عليا.

الوجه المظلم للأحكام المطلقة:

في الفصل السابق، عندما حاولت شرح الاتزياح الأخلاقي بروح العصر، أدرجت المفاهيم الواسعة المتفق عليها بين الأحرار المتنورين والشرفاء من الناس. ورسمت صورة وردية بالافتراض بأننا جميعًا نوافق على تلك الاتفاقيات والبعض منا يتفق أكثر من الآخرين ووضعت في اعتباري أغلب من سيقرأ هذا الكتاب، بغض النظر عن كونهم متدينين أو ليسوا كذلك.

ولكن بالطبع، ليس الجميع على اتفاق (ولن يكون للجميع الرغبة في قراءة الكتاب). يجب الاعتراف بأنّ الأحكام المطلقة بعيدة جدًا عن كونها ميتة. بالطبع، فإنها تتحكم بعقول الكثيرين من البشر في العالم اليوم. والخطورة في معظمها هنا في العالم الإسلامي والحكومة الدينية الأمريكية (أنظر كتاب كيفن فيليبس بهذا العنوان). المطلقين كهؤلاء في أغلب الأحيان هم نتيجة إيمان ديني قوي، وتشكل سببًا رئيسيًا للاقتراح بأنّ الدين يمكن أن يكون قوة شريرة في العالم.

إنّ أحد أعنف العقوبات التي في العهد القديم هي التي تنفذ بحق الكافر. ولا تزال تطبق في بعض الدول. القانون رقم 295 في القانون الباكستاني يفرض عقوبة الموت لتلك الجريمة. في 18 آب، 2001 حكم على الطبيب المحاضر يونس شيخ بالموت لكفره. وجريمته كانت بأنه

قال لطلابه بأن محمد لم يكن مسلمًا قبل محترع ذلك الدين في الأربعين من عمره. أحد عشر طالبًا من طلابه كتبوا له تقريرًا للسلطات عن «تهجمه» قانون الكفر في الباكستان يطبق بشكل خاص ضد المسيحيين، مثل أوغستين عاشق «كنتري» مسيح، والذي حكم عليه بالموت في فيصل آباد عام 2000

أوغستين مسيح، كمسيحي لم يكن مسموحًا له بالزواج من حبيبة قلبه لأنها كانت مسلمة وبشكل لا يصدق لا يسمح القانون الباكستاني والإسلامي بزواج المسلمة ممن هو غير مسلم وبالتالي حاول أن يعتنق الإسلام وعندها اتهم بأنه يفعل ذلك لدوافع أخرى.

ليس من الواضح في التقرير الذي قرأته بأن تلك كانت هي «الجريمة» الرئيسية أو أنها كانت بسبب الزعم بأنه قال شيئًا سيئًا عن أخلاق النبي وفي كلتا الحالتين فإنّ الأمر بالتأكيد لا يستدعي عقوبة الموت في أي بلد لديه قانون مستقل عن التعصب الديني.

في 2006 وفي أفغانستان حكم على عبد الرحمن بالموت لأنه اعتنق المسيحية. هل قتل أحدًا؟ هل آذى أحدًا؟ سرق شيئًا؟ تسبب بالضرر لأحد؟ لا كل ما فعله هو أنه غير معتقده. بشكل شخصي وداخلي، أصبح تفكيره مختلفًا عن التفكير الذي يروق للحزب الحاكم في بلده. ولنتذكر بأن ذلك لم يحدث في فترة طالبان بل في فترة «الحرية» الأفغانية تحت سلطة حامد كرزاي، الذي سلم السلطة من الحلفاء الذين قادتهم أمريكا. السيد رحمن تخلص من الإعدام بعد كل ذلك ولكن فقط بإدعائه الجنون، وبعد الكثير من الضغط العالمي، وهو الآن لاجئ في إيطاليا، ليتفادى القتل من قبل المتطرفين المتحمسين لأداء واجباتهم الإسلامية

لا يزال ذلك القانون نافذاً في أفغانستان «المحررة» بأن عقوبة الردة هي الموت. ولنتذكر هنا بأنّ الرِّدة لا تعني أي ضرر يلحق بشخص أو أي شيء آخر. أنها فقد جريمة فكرية، كما وصفها جورج أورويل في كتابه، 1984 والعقوبة الرسمية في القانون الإسلامي هي الموت. في 3 أيلول عام 1992 وكمثال على تنفيذ ذلك الحكم، قطع رأس صديق عبدالكريم ملاله أمام الجموع في السعودية لأنه أتهم رسمياً بالكفر والارتداد.

التقيت مرة في برنامج تلفزيوني مع السير أقبال ساكراني، والذي نوهت عنه في الفصل الأول كونه القائد للإسلام «المعتدل» في إنكلترا، وتحديته عن منطقية عقوبة القتل لجريمة الردة. حاول التلوي في الرد ولكنه لم يستطع نفيها أو الانتقاص منها. ظل يحاول تغيير الموضوع، قائلاً بأنها تفاصيل غير مهمة. هذا الرجل أعطي لقب فارس من الحكومة البريطانية لبناء علاقات جيدة «بين المعتقدات».

ولكن دعونا لا نعبر عن الرضى في المملكة المسيحية. ففي عام 1922 وفي بريطانيا، حكم على جون ويليامز غوث بالسجن لتسعة أشهر مع الأشغال الشاقة لكفره، لقد شبه المسيح بالمهرج. وبشكل يكاد لا يصدق، لا تزال العقوبة قائمة في كتب القانون في بريطانيا. وفي عام 2005 حاولت جماعة مقاضاة محطة البي بي سي بتهمة الكفر لعرضها برنامج جيري سبرينغ؛ الأوبرا. في الولايات المتحدة الحديثة، طرحت العبارة «الطالبان الأمريكية»، وببحث سريع في غوغل تجد أكثر من درزينة مواقع قد طرحتها. المختارات التي جمعوها من القادة المتدينين الأمريكان والسياسيين ذوي القواعد الدينية، تصيب بالقشعريرة لتعصبها، وعمه

الخالي من الرحمة والقناعة المشابهة لحركة طالبان الأفغانية وآية الله الخميني والسلطة الوهابية في السعودية.

الموقع المدعو «الطالبان الأمريكيين» مصدر غني بشكل خاص بتلك العبارات المتعصبة وأولها من شخصية تدعى آن كولتر والتي، كما قال لي زملاء أمريكيون، ليست ساخرة بأقوالها. قالت في مجلة الأريون «يجب أن نحتلَّ بلادهم ونقتل زعماءهم ونحوّلهم للمسيحية». آخرون من بينهم عضو الكونغرس بوب دورنان قال «لا تستعمل الكلمة «غبي» (كلمة تعلق على الشواذ جنسيًا) إلا في حالة كونها في جملة مثل ليساعد الله.. .؟

الجنرال وليام جي بويكين قال «جورج بوش لم ينتخب من أغلبية المصوتين في أمريكا، ولكنه تعيّن في منصبه من الله». وعبارة أخرى في معرض الحديث عن قوانين الحفاظ على البيئة من قبل نائب رونالد ريغان للشؤون الداخلية «لا يجب علينا حماية البيئة لأن القدوم الثاني للمخلّص في أيدينا»

الطالبان الأفغانيون والأمريكيون مثال جيد على ما يحدث عندما يأخذ الناس كتابهم المقدس بشكل حرفي وجدي. إنهم يقدمون لنا مثالاً عصريًا حيا سيزول إليه الحال تحت السلطة الدينية القديمة. كتاب كيمبرلي بلاكر: أصول التطرف. المسيحية في قلب أمريكا هو كتاب مكرّس لفضح الخبث في المسيحية الطالبانية (لا يذكر اسم الكتاب).

الإيمان والمثلية الجنسية:

في أفغانستان وتحت حكم طالبان، كانت العقوبة الرسمية للمثلية الجنسية هي الإعدام، وذلك بدفن الشخص حيًا تحت جدار يُضغط

فوق الضحية. كون «الجريمة» موضوع يتم بشكل شخصي وبعيد عن الآخرين وتمارس بين بالغين راشدين لا يقصدون الأذى لأي كان، وهي ثانية لدينا علامة فارقة فيما يتعلق بالأحكام المطلقة. ويبدو أن ليس له الحق في التعجرف. المثلية الخصوصية كانت تعد جريمة حتى عام 1967 في عام 1954 انتحر الرياضي البريطاني آلان تورينج، والذي كان مؤهلاً إلى جانب جون فون نيومان للقب مخترع الكومبيوتر بعد أن اتهم بجريمة المثلية الجنسية. واعترف بأن تورينج لم يلحن حبًا يهدم حائط على رأسه بواسطة دبابة. بل أعطي الخيار بين عامين في السجن (تستطيع تخيل معاملة بقية السجناء له) وبين معالجة هرمونية والتي كان يُمكن أن تؤدي به لكارثة كيماوية، وسينمو له صدر، وخياره كان تفاحة حقنها بالسيانيد.

وكفكر محوري في تحطيم الشيفرة الإلمانية الغامضة، من الممكن أن نعدُّ مساهمة تورينغ في هزيمة الإلمان أكبر من تلك التي لأيزنهاور وتشرشل. وبفضل تورينغ وزملائه اللامعين في باتشلي بارك. كان القادة من جنرالات في الجبهة يحصلون على كل المعلومات عن التحركات الألمانية وبشكل مستمر خلال الحرب قبل أن يتمكن الضباط الألمان من تنفيذها. وبعد الحرب عندما لم يعد دور تورينغ سريا جداً، كان يجب تقليده رتبة فارس واعتباره أحد منقذي امته.

عوضًا عن ذلك، فإن ذلك العبقري اللطيف والغريب الأطوار دمّر تمامًا، لـ «جريمة» ارتكبت بمعزل عن الجميع ولم تؤذِ أحدًا أبدًا. مرة أخرى نرى العلامة الواضحة بأن الأخلاقي الإيماني يجب أن يهتم بما يفعله الآخرون (حتى ما يفكرون) في عزلتهم.

إنّ موقف «طالبان» و«الأمريكيين» نحو المثلية يُلخّص أحكام تدينهم المُطلقة. لتستمع للموقر جيري فالويل، مؤسس جامعة الحرية: «الأيدز ليس فقط عقوبة الله للمثليين الجنسيين؛ بل أنه عقوبة الله للمجتمع الذي يتحمل المثليين». الشيء الذي لاحظته في أولئك الناس هو كرمهم المسيحي الرائع. من ذا الذي يصوّت مرة بعد أخرى لرجل قليل الاطّلاع منصب مثل السيناتور جيمي هيلمز، الجمهوري في كارولينا الشمالية؟

رجل يحتقر قائلاً: «صحيفة النيويورك تايمز والواشنطن بوست متخمتان بالمثليين. وتقريبًا كل شخص هناك مثلي جنسي». الجواب، أفترض أنه، هو أولئك المصوتون الذين يرون الأخلاقيات من منظارها الديني الضيق ويشعرون بالتهديد من أي شخص لا يشاركهم إيمانهم المطلق.

«لقد اقتبست عن بات روبرتسون سابقًا، مؤسس التحالف المسيحي، كان مرة مرشحًا قويًا لرئاسة أمريكا من قبل الحزب الجمهوري في 1988 وحصل على أكثر من ثلاثة ملايين متبرع للعمل في حملته الإنتخابية، إضافة إلى مثل ذلك العدد من الدولارات: دعم يدفع للصمت، مع العلم بأنّ العبارات الآتية هي نموذج ما خطابه: «المثليون يريدون أن يأتوا الكنيسة ويعرقلوا القداس ويرشون الدم حولهم محاولين إصابة الناس بالإيدز ويبصقون في وجه الكاهن» (صحيفة بلانند بارنتهود) تعلّم الأطفال على الزنا وتعلم الناس بأن يرتكبوا الفاحشة وكل أنواع البهيمية، اللواطة، السحاق، كل ما يلعنه الكتاب المقدس».

مواقف روبرتسون نحو المرأة، تُدقّق القلوب السود لحركة طالبان «أعرف بأنه من المؤلم لامرأةٍ أن تسمعَ ما أقول، ولكنك حينما تتزوجين،

وأنتِ قد قبلت رئاسة الرجل زوجك، المسيح هو رأس الكنيسة والزوج هو رأس الزوجة، وذلك هو الطريق الصحيح، نقطة انتهى».

غاري بوتر، رئيس الحركة الساسة الكاثوليكية للمسيحيين «قال عندما تستلم الأغلبية المسيحية قيادة هذا البلد، لن يبقى هناك كنائس شيطانية ولا توزيع مجاني لأفلام الإباحة، ولا كلام عن حقوق المثليين بعد أن تستلم الأغلبية المسيحية زمام الأمور، ستصبح التعددية غير أخلاقية وشريرة ولن تسمح الدولة لأي كان بارتكاب الشر». الشر كما هو واضح من العبارة لا تعني عمل أشياء قد يكون لها عواقب على الناس بل تعني الأفكار والأعمال بمعزل عن الآخرين والتي لا تروق لـ «الأغلبية المسيحية».

القسيس فريد فيلبس، من كنيسة وستبورو، هو خطيب قوي آخر مع كره شديد للمثلية وعندما ماتت أرملة مارتن لوثر كينغ، رتب القسيس فريد خطبة في جنازتها وأعلن: «الله يكره اللوطيين ومشجعي اللوطة، ولهذا فإن الله يكره كوريتا سكوت كينغ وهو الآن يعذبها بالنار والكبريت حيث لا تموت الديدان أبدًا ولا تخبو النار، ودخان عذابها يصعد عاليًا لأبد الآبدين».

من السهل أن نأخذ فريد فيلبس على أنه مجنون، ولكن لديه عددٌ هائلٌ من الأتباع وأموالهم. وبناء على موقعه في الإنترنت، فليبس قد رتب 22000 مظاهرة مضادة للمثلية منذ عام 1991 (بمعدل مظاهرة كل اربعة أيام) في أمريكا وكندا، الأردن والعراق، وعرض للمظاهرون شعارات مثل «شكر الله على الأيدز». ومن الأمور الجذابة في موقعه بشكل خاص حسابات آلية عن عدد الأيام في الجحيم لبعض الشخصيات المثلية المتوفية

لمواجهة سحر القائلين بها الكثير عن نوع الأخلاقيات التي تستوحي من الدين. أمثلة مشابهة نتعلم منها شكل مشابه هي عن الإجهاض وقداسة الحياة الإنسانية.

الإيمان وقدسية الحياة الإنسانية:

البويضات الإنسانية أمثلة على الحياة الإنسانية. ولذلك وفي صورة التدين والقيم المطلقة، فإنّ الإجهاض ببساطة خطأ بالتمام. لا أعرف بهذا أحكم عن ملاحظتي الظريفة عن أن المتدينين ممّا يعارضون أخذ بويضة يتحمسون بشكل عام أكثر من المعتاد لأملاك حياة شخص بالغ. وللإنصاف، فإنّ ذلك لا ينطبق، كقاعدة على الروم الكاثوليكيين والذين هم من ألدّ أعداء الإجهاض.

إلا أن المولود ثانية (جورج بوش)، هو نموذج للتصاعد الديني هو وهم من أنصار المدافعين عن الحياة الإنسانية، طالما أنها في مرحلة البويضة (أو مريضة بمرض مميت) لدرجة منع أبحاث طبية كانت ستنقذ حياة الكثيرين.

إنّ السبب الرئيسي لرفض عقوبة الإعدام هو احترام حياة الإنسان ومنذ 1976 حين أقرت المحكمة العليا عقوبة الأعدام، أصبحت تكساس مسؤولة عن حوالي ثلث الإعدامات التي جرت في كل الولايات والرئيس بوش ترأس إعدامات عندما كان حاكمًا للولاية أكثر من أي حاكم آخر في تاريخ الولاية، بمعدل إعدام كل أربعة أيام. ربما كي ببساطة يتبع القانون لكن، عندئذ ماذا تقول عن التقرير الشهير لـــــــــــــسي أن، أنّ للمحرّر ماكر كارلسون؟.

كارلسون، الذي يصادق على عقوبة الإعدام، صفق عند مشاهدته بوش يقلد «بسخرية» سجينة تنتظر الإعدام، وتلتمس من الحاكم أن لا تعدم «أرجوك»، ينشج بوش، «يوم شفقته بأس وهي، «لا تقتلني» ربما لقيت تلك المرأة تعاطفًا أكبر لو أنها أشارت إلى كونها بويضة في يوم ما. إنّ النظر لموضوع البويضة يبدو وكان له أكبر الأثر على كثير من المؤمنين.

الأم تيريزا قالت مثلاً، في خطابها عند حيازتها على جائزة نوبل، «إنّ أكبر مدمّر للبشرية هو الإجهاض». ماذا؟ كيف يمكن لامرأة تمتلك رأيًا كهذا أن تؤخذ بجدّيّة في أي موضوع جدلي. ناهيك عن كون الفكرة جدية لتستحق جائزة نوبل؟ وأي شخص يود أن يعرف أكثر عن نفاقها وتظاهرها بالتقوى عليه أن يقرأ كتاب كريستوفر هيتشينز «الوضعية التبشيرية: الأم تيريزا بين النظرية والواقع».

«وعودة لطالبان الأمريكيين، لنستمع إلى راندال تيري، مؤسس (حركة الإنقاذ)، وهي مؤسسة مضادة لأطباء الإجهاض»

عندما أكون، أو أحد مثلي، حاكمًا للبلد، من الأفضل أن تهربوا، لأننا سنجدكم، سنحاكمكم، وسنعدمكم. وأعني كل كلمة قلتها. سأجعل ذلك جزءًا من مهمتي بأن تحاكموا جميعكم وتعدموا «تيري يقصد الأطباء الذين يعملون عمليات الإجهاض، وإلهامه المسيحي يرى في تعليق آخر

«أريد منكم أن تشكلوا موجة من المضايقات. أريد أن تتركوا موجة من الكره تجتاحكم. نعم الكره جيد.. هدفنا هو دولة مسيحية. لدينا واجبات إنجيلية، والله ناداتا، لأخذ البلد غصبًا. لا نريد مساواة، لا نريد

تعديله، هدفنا يجب أن يكون بسيطًا. علينا أن نكون دولة مسيحية مبنية على قوانين الله، على الوصايا العشرة ولا حرج»

إنّ الطموح لإنجاز دولة فاشية مسيحية نموذجي جدًا في حالة الطالبان الأمريكان. وكأنها انعكاس لصورة الحماس لإقامة الدولة الإسلامية الفاشية في أركان أخرى من العالم. راندال تيري لا يمتلك بعد قوة سياسية. ولكن ليس هناك من مراقب للمسرح السياسي الأمريكي في وقت كتابة هذا الكتاب (2006) بإمكانه احتمال حدوث ذلك.

إنّ النصير للمذهب النفعي أو النتائجي سيقارب السؤال عن الإجهاض بطريقة مختلفة، وذلك بأنّ يقارن المعاناة. هل تعاني البويضة؟ (المفترض أنّ الجواب لا، إذا أجهضت قبل امتلاكها لجهاز عصبي، وحتى لو كانت من السن بحيث أن لديها جهاز عصبي فإنها بالتأكيد تعاني أقل، ولنقلْ كمثال، بقرة بالغة في المسلخ. هل تعاني المرأة الحامل أو عائلتها لو لم تجهض؟ ممكن جدًا؛ وعلى أية حال، وبما أنّ البويضة لا تمتلك جهازًا عصبيًا، ألا يجب على الأم ذات الجهاز العصبي المكتمل أن يكون لها رأي؟ لن أعارض في أنه من الممكن أن تكون هناك أسباب للنتائجيين لمعارضة الإجهاض.

حجة «المنحدر الزلق» يمكن أن يكونها النتائجيون (ولن أقبل هذا في هذه الحالة). ربما لا تعاني البويضة ولكن في مجتمع يسمح فيه بإزهاق الحياة البشرية يكمن خطره في الذهاب لأبعد من الحد. أين يقع خط النهاية؟ الوأد؟ إنّ لحظة الولادة تعطينا مؤشرًا طبيعيًا لتعريف الشوط، وربما المستطاع الجدل بأنه من الصعب إيجاد لحظة أبكر من خلال تطور البويضة.

إنَّ حجة المنحدر الزلق يمكن أن تجعلنا نعطي للحظة الولادة ميزات أكبر مما يريد النتائجيّون باستنتاجاتهم الضيقة الأفق.

والخطابة حول موت الرحمة أيضًا يمكن أن توضع في أطار المنحدر الزلق. تستحيل عبارة من فيلسوف أخلاقي. «عندما نسمح للأطباء بأن يضعوا حدًّا لمعاناة المحتضر، فسيضرب كل واحد جلته لحد الاحتضار للحصول على أموالها. نحن الفلاسفة ربما ترفعنا عن الأحكام المطلقة، ولكن عامة الشعب يجب أن تلتزم بقوانين مطلقة مثل «لا تقتل» وإلا فإنهم لن تعرف حدودها. تحت طائلة بعض الظروف، يمكن للأحكام مطلقة أحيانًا ولأسباب خاطئة في مجتمع غير مثالي، أن يكون لها نتائج أفضل من النتائجية الساذجة، نحن الفلاسفة ربما نجد صعوبة في منع أكل الإنسان الميت وغير المندوب مثل صعلوك مقتول بسبب حادث على حافة طريق، ولكن ولأسباب تتعلّق بالمنحدر الزلق، فإنَّ الحكم المطلق بتحريم أكل البشر لا يمكن أن نخاطر بخسارته»

ربما تعد حجة المنحدر الزلق طريقة تمكن النتائجيين من إدخال شكل من الحكم المطلق بشكل غير مباشر، ولكن خصومة الأديان للإجهاض لا تزعج نفسها بالمنحدرات الزلقة. بالنسبة لهم، الموضوع أبسط بكثير البويضة «طفل»، قتلها هو جريمة قتل، وهذا كل شيء، أنتهى الحوار.

يتبع ذلك الكثير من المواقف المطلقة. وكبداية أن أبحاث البويضات المتعلقة بخلايا المنشأ يجب أن تتوقف، برغم توقع الفوائد الضخمة في علوم الطب، لهذا تتطلب موت بويضات. والتضارب واضح عندما تفكر بمجتمع يقبل التخصيب خارج الجسم، والذي يحرض فيه الأطباء جسم المرأة باستمرار لإنتاج عدد إضافيّ من البويضات، لإخصابها خارج

الجسم وربما يصل العدد لعدة ومنها اثنان أو ثلاث تزرع في الرحم ويتوقع منها بأنَّ واحدة أو اثنتين على الأكثر تكمل الحمل. وبالتالي فإنَّ الإخصاب الخارجي يقتل في مرحلتين من مراحله والمجتمع بشكل عام ليس لديه أي اعتراض على ذلك وخمسة وعشرين عامًا يظل الإخصاب الخارجي إجراءً نموذجيًا لجلب البهجة لحياة الأزواج غير المنجبين.

ربما يكون للمتدينين المطلقين مشكلة مع الإخصاب الخارجي صحيفة الغارديان في 3 حزيران 2005 كتبت قصة عبرة تحت عنوان «استجابة زوج وزوجة مسيحيان لنداء من أجل إنقاذ بويضة زائدة من عملية إخصاب خارجي»

القصة عن مؤسس تسمى ندف الثلج والتي تهتم بإنقاذ البويضات الزائدة من عيادات الإخصاب الخارجي. «لقد شعرنا حقيقة بأن الإله يدعونا لمحاولة إعطاء إحدى هذه البويضات، الأطفال، فرصة للحياة»

قالتها امرأة من ولاية واشنطن، والتي كان طفلها الرابع نتيجة ذلك «التحالف غير المتوقع للمسيحيين المتحمّسين مع عالم أطفال الأنابيب»

ولقلقهما من هذا التحالف، فقد قام زوجها بسؤال الكاهن في الكنيسة، والذي أجابه، لو أردت تحرير هذه فعليك في بعض الأوقات أن تتحالف مع تاجر العبيد. أتعجب مما سيقوله هؤلاء لو عرفوا بأنَّ غالبية البويضات الملقحة تجهض في الحالة العامة. ربما يعتبرونها نوعًا من «التحكم بالنوعية».

بعض المتدين لا يستطيعون التمييز بين قتل بضعة خلايا ميكروسكوبية من ناحية وبين قتل طبيب مكتمل النمو من الناحية الأخرى. لقد اقتبست

من راندال تيري مسبقًا وحزبه «عملية الإنقاذ». مارك يورغينسماير، في كتابه الذي يحسب بالقشعريرة الإرهاب في عقل الإله عرض فيه صورة «الموقر ميكل باري مع صديقه الموقر باول هيل، يمسكان بلافتة تقول «هل من خطأ مع قتل الأطفال الأبرياء؟». الاثنان يبدوان طبيعيين، شابان باسمان، يلبسان بذلات أنيقة، صورة معاكسة تمامًا لمجانين بعيونهم الشخصية».

رغم ذلك وبمشاركة زميلهما الثالث من جيش الإله، فقد جعلوا مهمتهم إحراق عيادات الإجهاض، ولم يترددوا في البوح برغبتهم بقتل الأطباء. وفي 29 تموز 1994 قتل باول هيل الدكتور جون بريتون بندقية صيد مع مرافقة جيمس باريت خارج عيادة بريتون في بنساكولا بولاية فلوريدا. وبعدها سلم نفسه للشرطة، قائلاً بأنه قتل الطبيب ليمنع أي قتل مستقبلي بحق «الأطفال الأبرياء».

مايكل براي دافع عن ذلك التصرف في كل مقابلة أجراها تتمحور حول الأخلاق، كما اكتشفت عندما أجريت معه مقابلة في حديقة عامة في كولورادو سبرينغ، وذلك من أجل البرنامج الوثائقي عن الدين. وقبل أن نأتي إلى موضوع الإجهاض، فحصت معايير براي عن الأخلاق المبنية على الكتاب المقدس بسؤاله بعض الأسئلة التمهيدية. أشرت إلى أنّ القانون الإنجيلي يحكم على الزاني بالموت رجمًا. وتوقعت أن ينكرّ هذا المثال المخصوص لوضوح كونه خارج حدود المعقول، ولكنه فاجأني.

لقد أبدى سعادته بالموافقة على أن يعدم الزاني بعد الإجراءات القانونية. بعد ذلك أشرت إلى أن باول هيل، مع كل دعم براي، لم يتبع الإجراءات بل تصرف وكأنّ القانون بيده وقتل الطبيب. براي دفع

عن تصرّف صديقه الكامن، بنفس الطريقة التي اتبعها عندما أجرى بورعيــــــاير المقابلة معه، بأنّ فرقًا بين القتل الجزائي، مثل قتل طبيب متقاعد، وقتل طبيب لا يزال يعمل وذلك لمنعه من ارتكاب «القتل المتواصل» للأطفال.

عندما وصفته في الصورة التالية، يعرض أن اعتقاد باول هيل لا يشك في أمانتها، ولكن المجتمع سينحط لفوضوية مرعبة عندما يعتبر كل فرد فيه أن قناعاته هي القانون ويتصرف على أساسها، بدلاً عن طاعة قانون البلد.

أليس من الصحيح محاولة تغيير القانون ديموقراطيًا؟ أجاب بري، «تلك هي المشكلة عندما لا يكون لدينا قانون مبني على قانون أصلي: عندما تكون قوانينا موضوعة من قبل بشر نزويين، كما رأيت في حالة القانون المدمر قانون حقوق الأجهاض، لقد فرض هذا القانون على الناس من قبل الحكام».. بعدها وصلنا إلى جدل حول الدستور الأمريكي ومن أين أتت القوانين.

وموقف براي من ذلك ظهر مشابهًا جدًا لموقف العسكريين الإسلاميين الذين يعيشون في بريطانيا والذين يعلنون عن أنهم مرتبطون بقانون الإسلام فقط، وليس بالقانون الديموقراطي المطبق في الدولة التي تبنتهم.

في 2003 أعدم باول هيل لقتله الدكتور بريتون ومرافقه الشخصي، قائلاً بأنه لو استطاع لفعلها ثانية لإنقاذ الأجنة. وبينما يترقب أن يموت من أجل فكرته، قال في مؤتمر صحفي: «أؤمن بأنّ إعدامه من قبل الدولة سيجعل مني شهيدًا».

يمينيون من المتعصبين لقانون الإجهاض تظاهروا ضد الإعدام وانضم إليهم يساريون من المتعصبين لحكم الإعدام والتي حرصت حاكم فلوريدا جاب بوش (الأخ الأصغر لجورج بوش)، لأنْ «يوقف استشهاد باول هيل». ومعقوليه الجدال كانت عن أن القتل القانوني لبول هيل ربما يشجع على حدوث جرائم قتل مماثلة، وهذا مضاد تمامًا للهدف من عقوبة الإعدام.

هيل كان مبتسمًا طوال الطريق إلى غرفة الإعدام قائلاً: «أتوقع جزاءً عظيمًا في السماء». وانتظر الظفر العظيم بضارع الصبر» واقترح بأنْ على الآخرين أن يحذو حذوه بذلك السيف. ولتوقع هجوم انتقامي «لإستشهاد» باول هيل، صعد البوليس مستوى الإنذار لأعلى مستوى بينما كان هيل يعدم، والمديدون من لهم علاقات بالقضية تلقوا رسائل تهديد بداخلها رصاصات مسدس.

كل ذلك الرعب أصله من اختلاف بسيط في المعايير، هناك من الناس، وبسبب قناعاتهم الدينية، من يعتبرون بأنَّ الإجهاض قتل ومستعدون للقتل دفاعًا عن البويضات، والتي يسمونها «أطفالاً». ومن جهة أخرى من هم صادقون بشكل مماثل ومؤيدون للإجهاض، ومنهم من لديه قناعات دينية مختلفة، أو بدون دين، مع أخلاق مبنية على النتائجية. هؤلاء يرون أنفسهم أيضًا، كمثاليين، يؤمنون خدمات طبية للمرضى المحتاجين، والذين كانوا سيؤولون لوضع أنفسهم تحت رحمة دجالين جاهزين في شارع خلفي. كل طرف يرى الطرف الآخر قاتلاً أو داعيًا للقتل. الطرفان، بإلقاء الضوء عليهم، متساويان في الصدق.

إحدى المحادثات باسم عيادة إجهاض أخرى وصفت باول هيل كمجنون خطر. ولكن من هم مثله لا يفكرون بأنهم مجانين خطرين، بل يفكرون بأنهم طيبون، أخلاقيون، موجهون من قبل الإله. بالتأكيد، لا أظن أن باول هيل كان مضطرب العقل، ولكنه فقط متدين، خطر؟

نعم، ولكن ليس مضطرب العقل. متدين بشكل خطر. ومن جهة نظر دينه الديني، فإن هيل كان محقًا وأخلاقيًا تمامًا عندما رمى الدكتور بريتون بالرصاص. ما هو خاطئ في هيل هو إيمانه الديني بحد ذاته. مايكل براي، أيضًا عندما قابلته، لم يعطني انطباعًا عن أنه مضطرب عقليًا.

بل إنه حتى أعجبني. فكرت بأنه إنسان أمين ومخلص، يتكلم بهدوء وبعد تفكير، ولكن عقله للأسف كان غارقًا في ترهات دينية مسمومة

إنّ معظم معارضي الإجهاض بقوة هم من المتدينين العميقين، ومؤيدي الإجهاض الصادقين، بغض النظر عن كونهم متدينين شخصًا أم لا، يحضرون غالبًا بغير المتدينين. فلاسفة الأخلاق التتابعيون، غالبًا يستعملون سؤال جيرمي بنثام؛ هل يستطيعون المعاناة؟.

باريل هيل ومايكل براي لم يروا فرقًا أخلاقيًا بين قتل بويضة وطبيب غير أنّ البويضة بالنسبة لهم «طفلاً» بريئًا لإيلام. التتابعيون يرون الموضوع من عالم مختلف. إنّ بويضة مبكرة ليس لها مظهر، أو شبها حتى لشخص

الطبيب بالغ يأمل ويحب وله تطلعات ومخاوف، مخزن إنساني مليء بالمعرفة، والقدرة على الشعور العميق، ومن المرجح أن هناك أرملة يائسة ويتامى وربما أهل كبار في السن غرقين يعتمدون عليه

ماول هيل سبب معاناة عميقة و حقيقة لكائنات لديها أجهزة عصبية قدرة على المعاناة. بينما ضحيته الطبيب لم يعمل شيئاً كهذا. البويضات المبكرة بس ف جهاز عصبي وبالتأكيد لا تعاني. ولو أن البويضة المجهضة المتأخرى مع جهاز عصبي تعاني، برغم أن كل معاناة محزنة فالمعاني ليس إنساناً.

ليس هناك أسباب عامة لافتراض بأنّ البويضة الإنسانية في أي عمر تعانيأكثر من بويضة بقرة أو خروف في نفس مرحلة التطور. وهناك كل الأسباب لافتراض بأنّ البويضات كلها، إنسانية أو غيرها، تعاني أقل بكثير من البقرة البالغة أو الخروف البالغ في المسلخ، خصوصاً في المسالخ حيث، ولأسباب دينية، يجب أن يكونوا في كامل وعيهم عند قطع حناجرهم بشكل احتفالي.

من الصعب قياس المعاناة والتفاصيل ربما نناقش. ولكن ذلك لا يؤثر على نقطتي الرئيسية، والتي تركز على الفرق بين النتائجيين العمليين والمطلقين المذهبيين من ناحية الفلسفة الأخلاقية. إحدى مدارس الفكر يهمّها إذا ما كانت البويضات تعاني. والأخرى يهمّها كونها بشرا! أخلاقيو الذين يسمعون وهم يناقشون أسئلة من قبيل، «متى تصبح البويضة المتطوّرة شخصاً، إنساناً؟».

إنّ الأخلاقيين العلمانيين سيسألون، «ليس من المهم كونه إنساناً لا (هل يعني ذلك أي شيء لمجموعة من الخلايا؟): في أي عمر تصبح بويضة متطورة، لأي كائن كان، قادرة على المعاناة».

حجة بيتهوفن الكاذبة:

الحركة التالية التي يأتي بها أعداء الإجهاض عادة في المناظرات تجري بالشكل التالي. إن النقطة ليست في أنّ البويضة تستطيع المعاناة أم لا في

الوقت الحاضر. النقطة تتركز حول (إمكانياتها). الإجهاض منعها من أن تكون إنسانًا مكتملاً في المستقبل. هذه الفكرة تُلخّص بحجة بلاغية، عازها الشديد هو الدفاع الوحيد عن التهمة بكذبها الحقّي.

وأنا أتحدث عن كذبة بيتهوفن الكبرى، والتي تتواجد بأشكال عدة. بيتر وجان ميدور، في كتاب علم الحياة، يعرّيان الوجه التالي للقصة نورمان سانت جون ستيفاس (والذي هو الآن اللورد جون) عضو في البرلمان البريطاني وينتمي للروم الكاثوليك غير المتخصصين. وبدوره أخذ القصة من موريس بارينغ، (1874 - 1945) أحد معتنقي مذهب الروم الكاثوليك واحد رفاق خادميها ج. ك. تشيسترتون وهيلاري بيلوك. يحكي الثالية بين طبيبين كفرضية.

«ماذا عن إنهاء الحمل، أريد رأيك. الأب مصاب بالسفلس، والأم مصابة بالتهاب الرئة. من أطفالهم الأربعة، الأول أعمى والثاني مات، والثالث أطرش ومتخلف، والرابع مصاب بالتهاب الرئة. ماذا كنت لتفعل؟

«كنت لأنهي الحمل»

«لقد قتلت بيتهوفن للتو».

الإنترنت مليئة بمواقع تلقب نفسها بـأنصار الحياة ممن يعيدون هذه القصة السخيفة ويغيرون فيها بحيوية طائشة. إليكم وجهًا آخر لنقصة «لو علمت بأن امرأة حامل، كان لديها 8 أولاد، ثلاثة طرشان، اثنان عميان، وواحد متخلف (كل ذلك لأنها مصابة بالسفلس، «هل تنصح أن تجهض؟ لكنت قتلت بيتهوفن إذن». تلك الإعادة تخفض رتبة المؤلف

العظيم من خمسة إلى تسعة في ترتيب الولادة، وترفع عدد الأعضاء المولودين طرشًا إلى ثلاثة والعميان إلى أثنان، وتعطي السفلس للأم بدلاً عن الأب. وأغلب المواقع الثلاثة والأربعين التي وجدتها عند بحثي عن أوجه للقصة، لا تعزيها لموريس باريج وإنما البروفسور يسمى ل. ر. أغنيو من جامعة كاليفورنيا للطب، والذي وضع الحزورة لطلابه وقال لهم الجانب: لقد قتلتم بيتهوفن للتو. ربما معطي عذرًا هنا بالشك بعدم وجود ل. ر. أغنيو. من المدهش كيف تنتشر تلك الشائعات. لا أستطيع معرفة فيما لو إذا كان باريج هو من أسس الأسطورة، أم أنها اخترعت قبلاً.

أما من كونها مخترعة فهذا أكيد. أنها كاذبة بكاملها. الحقيقة أن لودفيغ فان بيتهوفن لم يكن الطفل التاسع أو الخامس. أنما هو البكر، بالتحديد رقم اثنين ولكن أخوه الأول مات في مهده،

وكان ذلك شائعًا أيامها، ولم يكن على حد العلم، أعمى أو أطرش أو متخلف أو غبي. ليس هناك أي أدلة على أن أيًا من أبويه مريض بالسفلس، مع العلم أن أمه ماتت بالتهاب الرئة، وكان ذلك شائعًا أيامها

هذه في الواقع، قصة كاذبة بالكامل، مفبركة ومحاكة وبشكل مدروس من قبل أناس مهتمين بنشرها. ولكن الواقع بأنها كذب، على أية حال، ليس متعلقًا بالنقطة التي أناقشها. وحتى لو لم تكن كاذبة، فإن الحجة المستقاة منها سيئة للغاية. بيتر وجين ميدلوار لم يحتاجا للشك بالقصة بتاتًا كذب الحجة. «العقلانية خلف تلك الحجة الصغيرة كاذب بشكل يقطع الأنفاس. على الأقل الافتراض بأن هناك علاقة ما بين الأم المصابة

بالتهاب الرئة والأب المصاب بالسفلس يؤدي لولادة عبقري موسيقي مثل بيتهوفن وإن العالم كان ليحرم منه بواسطة الإجهاض باحتمالية أكبر من حرمانه منه بعدم الاتصال الجنسي».

إنّ نقض الحجة من ميداوار بشكل مشين ليس له إجابة (واستعير هنا إحدى قصص روالد داهل القصيرة: إنّ القرار برفض الإجهاض عالي عام 1888 أنجب أدولف هتلر). ولكنك لست بحاجة لكثير من المعرفة ولا حتى حرية من نوع معين من التربية الذهنية لتعرف القصد.

من المواقع الثلاثة والأربعين لـ«أنصار الحياة» بمحرك بحث غوغل المتضمنة لقصة بيتهوفن الأسطورية والتي أتاني بها غوغل بينما كنت أكتب هذا المقطع، لم تنتبه أيًا منها إلا لاعقلانية الحجة بل كلها (وكلهن صفحات دينية) وقعت ضحية الكذبة، بالعبارة واحدة منها قالت بأنّ المصدر هو ميداوار متحمسين جدًا أولئك الذين سارعوا لتصديق كذبة متجانسة مع دينهم، لدرجة أنهم لم يلاحظوا حتى بأن ميداوار كتب حجته ليهجر الكذبة في الله

إنّ ميداوار على حق تمامًا عندما أشار إلى الاستنتاج المنطقي لحجة «الإمكانية الإنسانية» بأننا نمنع أنفسنا من إمكانية أن يكون موجودًا كلما فشلنا بانتهاز الفرصة للممارسة الجنس. كل رفض لأي عرض للاتصال بين شخصين خصبين هو، في ذلك الصدد (نصرة الحياة) المنطقي، هو مكافئ لقتل إمكانية ولادة طفل! حتى رفض الاغتصاب يمكن أن يعرف على أنه قتل إمكانية ولادة طفل (وعلى فكرة هناك الكثيرون من «أنصار الحياة» من الذين يرفضون الإجهاض حتى للمرأة التي اغتصبت بعنف) نرى بوضوح سوء المنطق للحجة الخاصة ببيتهوفن

إنها عباءة غير طبيعي يعبّر عنه بالأغنية اللامعة «كل نطفة مقدسة» والتي يغنيها مايكل مالين، مع كورس من مئات الأطفال، في فلم مونتي بايثون معنى الحياة (شاهده من فضلك إذا لم تفعل بعد). أن كذبة بيهومث الكبرى هي مثال نموذجي عن نوع الفوضى المنطقية التي نقع فيها عندما نخدع بالأحكام المطلقة المستوحاة من الدين.

لاحظ بأنّ قصرية المطلقة لا تعني بالضبط قصرية الحياة بكل أشكالها على الأخلاق، بل أنها تعني قصرية الحياة الإنسانية فقط. إن المطالبة بضمان حقوق خاصة فريدة من نوعها لخلايا النوع (هومو سابيان) يصعب أن يلتقي مع واقع التطور، ولنتعرف بأنّ ذلك لن يقلق أعداء الإجهاض والذين لا يفهمون بأنّ التطور واقعاً ولكن دعونا نوضح الحجة من أجل أعداء الإجهاض الأقل جهلاً بالعلم.

إنّ وجهة نظر التطور بسيطة جدّاً. إنّ إنسانية البويضة لا يمكنها أن تمنح وضعاً أخلاقياً غير متصل. لا يمكن ذلك بسبب التطور المستمر مع الشمبانزي وبشكل أبعد مع كل كائن حي على الكوكب. لنرى ذلك، تخيل بأن كائناً متوسطاً، لنقل أوسترابيثوس أورانس، أعطي الفرصة للبقاء واكتشف في منطقة نائية في أفريقيا.

هل يُعد هذا الكائن إنساناً أم لا؟ بالنسبة لشخص نتائجي مثلي، السؤال لا يستحق حتى إجابة، لأنّ ذلك لن يضيف شيئاً. من الكافي أن نحصل على السحر والشرف بلقاء «لوسي» جديدة.

مؤيد الأحكام المطلقة من الجهة الأخرى، عليه أن يجيب على السؤال، ليستطيع أن يطبق مبادئ الأخلاق الخاصة عن ضمان المميزات الخاصة

والغريبة للبشر لأنهم بشر. وعندما يصل الأمر للنزاع، فأنا أفترض بأنهم سيحتاجون لإنشاء محاكم، كما حال التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، لتحديد لو أن كائنًا ما يُعد إنسانًا.

وحتى لو كان هناك جوابًا واضحًا في حالة الأوسترالوبيثوكوس، فإنَّ الاستمرار المتدرج الذي لا مهرب منه للتطور البيولوجي يقول لنا بأنه يجب أن يكون هنالك «متوسط ما» قريب جدًا «الخط الحدود» ويمكن أن يمشي المبادئ الأخلاقية ويدمر إطلاقيتها. الطريقة الأفضل هنا هي أن نقول بأنه ليس هناك حدود في التطور. وأن وهم الخط الحدودي خلق بسبب أن «المتوسطون» في تاريخ التطور قد انقرضوا. بالطبع، من الممكن الجدال في أنَّ الإنسان لديه القدرة على المعاناة أكثر من كائن آخر. ويمكن أن يكون ذلك حقيقيًا حقًا، وبالتالي يمكن أن نُعطي الإنسان بشكل قانوني وضعًا خاصًا بسبب تلك القيمة. ولكن استمرار التطور يرينا بأنه ليس هناك فرق مطلق. وإن التطور يهدم بشكل صارخ التمييز الذي تمارسه الأحكام المطلقة

إنَّ الإدراك لتلك الحقيقة ليس هينًا وربما بالتأكيد يكون هدف الدفع الرئيسي للخلوقيين ليعارضوا التطور؛ لأنهم يخافون مما يؤمنون بأنه سيكون نتيجة أخلاقية لها. إنهم مخطئون بذلك، لكن فيما يتعلق بي، من المؤكد إنه من المحير أن نظن بأن حقيقة العالم يمكن أن تعكس فقط لاعتبارات أخلاقية

كيف يعطي الاعتدال الديني الحاجة للتطرف:

بإلقاء الضوء على الجانب المظلم للأحكام المطلقة، أشرت إلى مسيحيي أمريكا الذين يفجرون عيادات الإجهاض، والطالبان في

أمريستان، والذين أجدنا أن لائحة صوتهم، وخصوصًا نحو النساء، أكثر إيلامًا من أن تحصى.

وكنت أستطيع أن أمتدّ لإيران تحت حكم آيات الله، أو السعوديين تحت حكم أمراء آل سعود، حيث لا تستطيع النساء قيادة السيارة، ويقعون بمشاكل لمجرد خروجهم من المنزل بدون مرافقة ذكر من الأقارب (والذي قد يكون كمثال لكرم الأخلاق، طفلاً صغيرًا)

اقرأ جان غوديون ثمن الرعب الذي يفضح المعاملة المدمرة للمرأة في العربية السعودية وفي أمكنة أخرى تحت الحكم الديني. جوهان هاري، أحد أظرف الكتاب في صحيفة الأنديبندنت في لندن، كتب مقالاً عنوانه يشرح عن نفسه: «أفضل طريقة لتقويض الجهاديين تكون بدعم المرأة المسلمة للثورة»

لنعد للمسيحية . أستطيع الاستشهاد بأنّ أولئك المسيحيين الأمريكيين «المنتشرين» لديهم نفوذ هائل على السياسة تجاه الشرق الأوسط وحكومة باعتقاداتهم الإنجيلية بأنّ إسرائيل لديها حق إلهي لكل الأرض في فلسطين. بعض هؤلاء المنتشين يذهب لأبعد من ذلك أملاً في حرب نووية لأنهم يفسّرونها على أنها «الدينونة» والتي وبناء على تفسيرهم الغريب والمنتشر لدرجة مقلقة لكتاب الوحي، سوف تُعجل قدوم المخلص الثاني. ولا أستطيع أن أكتب ملاحظات أفضل من التي كتبها سام هاريس في رسالة إلى وطن مسيحي:

«ولهذا السبب، فليس من المبالغة القول بأن نسبة لا بأس بها من الأمريكيين سينظرون البطاقة الفضية في غيمة عش الغراب النووية إذا

تحولت نيويورك مثلاً إلى كرة من النار لأن هذا وحسب معتقدهم بأنّ أفضل ما يمكن أن يحصل هو على وشك الحصول: عودة المسيح ويجب أن يكون واضح حتى للأعمى بأن إيمانًا بهذا الشكل لن يشكل مساعدة تذكر لخلق مستقبل صلب لنا، خصوصًا بما يتعلق بالاقتصاد والبيئة أو الجغرافيه السياسية».

تخيل العواقب لو أن أي فئة من حكومة أمريكا تؤمن فعلاً بأن العالم على وشك الزوال وأن نهايته ستكون رائعة. أن الواقع بأن حوالي نصف الأمريكيين يبدو وكأنهم يؤمنون بذلك، وفقط لأسباب دينية يجب أن يعتبر كحالة طوارئ خطرة فيما يتعلق بالأخلاق والمعرفة.

إذن، هناك أناس ممن يأخذهم معتقدهم الديني مباشرة خارج حدود «روح العصر» الأخلاقية ويمثّلون ما سميته الجانب المظلم من الأحكام المطلقة الدينية، وغالبًا ما يطلق عليهم لقب المتطرفين. ولكن نقطتي في هذا الفصل هي في أن المتدينين، وحتى المعتدلين واللطيفين، يساعدون في خلق جو الإيمان الديني والذي يزدهر فيه التطرف.

في عام 2005 صارت لندن ضحيةً لهجوم انتحاري: ثلاث قنابل في نقل المواصلات وواحدة في باص. لم يكن بسوء الهجوم على مبنى التجارة العالمي في 2001 وبالتأكيد أكثر توقعًا بالحدوث (بالتأكيد، فلندن أصبحت مهددة بحادثة كتلك منذ اليوم الذي تبرع فيه طوني بلير بنا كرهائن إضافية غير مرغوب فيها في احتلال بوش للعراق).

رغم ذلك فقد روح الحادث إنكلترا، وامتلأت الصحف بتحليلات عبر مُجديه عن ما الذي يدفع أربعة شباب لتفجير أنفسهم وقتل الكثيرين

من الأبرياء معهم. القتلة كانوا مواطنين بريطانيين عاديين، يلعبون الكريكيت، يتصرّفون بلطف، من الذين كنت لتستمتع بصحبتهم

لماذا فعل أولئك الشباب محبي الكريكيت ما فعلوا؟ بعكس نظائرهم الفلسطينيين، أو أنظارهم الكاميكاز اليابانيين، أو نمور التأميل في سريلانكا، فإن تلك القنابل البشرية لم يكن لهم توقعات بأنّ عائلاتهم ستحظى بها أو أنّ أحدًا سيدفع لهم تقاعد الشهيد. على العكس فبعض أقاربهم كان عليهم الهروب والإختباء. أحدهم ترك خلفه أرملة حامل ورضيع يتيم. أن تصرفهم لا يمكن أن يوصف بأقل من أنه كارثي وليس فقط لهم ولضحاياهم، بل لعائلاتهم ولكل الجالية المسلمة في انكلترا، والتي تواجه الآن ردة الفعل. الإيمان الديني فقط هو من القوة ليكون دافعًا لجنون مطلق في شخص سيكون عاديًا وطبيعيًا لولا هذا ذلك.

ومرة أخرى، سام هاريس يوضح النقطة بكلام مدرك، بأخذه اسامة بن لادن قائد منظمة من فيه؟ أن وصف بن لادن بالشرير هو محاولة للهروب من الإجابة الأمينة لهذا السؤال المهم

«إن الإجابة على هذا السؤال واضحة ولو أنها وضعت من قبل بن لادن نفسه بحماس يدعو للغثيان. الإجابة هي في أن رجال أمثال بن لادن يؤمنون فعلاً بما يقولون بأنهم يؤمنون به. أنهم يؤمنون بحقيقة القرآن حرفيًا. لماذا يذبل تسعة عشر شخصًا دارسًا ومن عائلات متوسطة حياتهم لأجل متعة قتل الآلاف من جيراننا؟ لأنهم يؤمنون بأنهم سيذهبون للجنة مباشرة بعملهم ذلك. من النادر وجود سلوك إنساني يمكن تفسيره بشكل مرضي وكامل. لماذا نتردد في قبول تفسير كهذا؟»

المحرر المحترم موريل عراي، الذي يكتب في صحيفة هيرالد في غلاسكو، كتب في 25 تموز 2005 شيئًا مشابهًا وفي حالته كان الحديث هو حادثة لندن.

«لقد ألقي اللوم على الجميع، بدأ بثنائي الشر جورج بوش وتوني بلير، إلى تكاسل «الجالية» الإسلامية. ولكن الموضوع لم يكن أكثر وضوحًا مما هو الآن بأن هناك مكانًا واحدًا لتلقي اللوم عليه والأمر بهذا الشكل، أن سبب هذا البؤس والفوضى والعنف والإرهاب والجهل هو بالطبع الدين نفسه، وحتى لو بدا لنا بأنه من السخف أن نوضح شيئًا بديهيًا كتلك الحقيقة، فإنّ الواقع هو أن الحكومة والإعلام يؤدون عملاً جيدًا بالتظاهر بأن الأمر ليس كذلك».

سياسيونا الغربيون يتفادون الإشارة للدين وبدلاً عنه يصفون حربهم ضد «الإرهاب». كما لو أن الارهاب هو روح أو قوة، وله أفكار وعقل خاص. أو أنهم يصفون الإرهابيين كما لو أنهم مدفوعون من قبل «الشر». ولكنهم ليسوا مدفوعين من قبل الشر ومهما كنا نظن بأننا مخدوعون، فإنهم مدفوعون، كما هو الحال في حال المسيحيين قتلة أطباء الإجهاض، بما يظنون بأنه الحق، ويتبعون بصدق ما يقوله دينهم ليسوا مجانين. بل أنهم مثاليين دينيين، ومن وجهة نظرهم، عقلانيين.

يأخذون تصرفاتهم على أنها جيدة وليس بسبب خاصية شخصية مشوهة، وليس بسبب أنهم متلبسون من قبل الشيطان بل لأنهم قد تربوا من المهد، لأنْ يكون لديهم إيمان ديني كامل لا يقبل النقاش.

سام هاريس يقتبس من الفلسطيني الذي فشل بتفجير نفسه قوله بأن ما دفعه لقتل الإسرائيليين هو حبه للشهادة... لم أرد الانتقام لأي شيء فقط أردت أن أصبح شهيدًا.

في 19 تشرين الثاني عام 2001 نشرت صحيفة النيويوركر مقابلة أجراها حسان نصراء انتحاري آخر فشل في محاولته، شاب فلسطيني مؤدب عمره 27 سنة رمز له «س»

إنّ بلاغة سحر الجنة وشاعرية وصفها من قبل الزعماء والمعلمين الدينيين المعتدلين جعلني أفكر بأنّ أعطيها هنا مع بعض التفصيل:

سألته «ما هي الجاذبية للشهادة»؟

أجاب «قوة الروح ترفعنا للأعلى، بينما القوة المادية تجرنا للأسفل»

واسترسل قائلاً «أن المصمم على الشهادة يصبح ميتًا ضد الأغراء المادي. وخطط العملية سألنا (ماذا لو فشلت العملية؟ فقلنا له مهما حصل فأنا اليوم سنقابل النبي والصحابة إن شاء الله» ثم اكمل «لقد كنا نسبح في المشاعر بأننا سندخل الأبدية حالاً لم يكن لدينا أي شك، أقسمنا على القرآن، وأمام الله قسمًا لا رجوع عنه. هذا الالتزام الجهادي يدعى بيت الرضوان، وسُمّي على أسم الحديقة في الجنة والمخصصة للنبي والشهداء، أعرف بأن هناك طرقًا أخرى للجهاد ولكن هذه أحلى واحدة كل العمليات الاستشهادية عندما تؤدي في سبيل الله، ألمها أقل من عضة بعوضة».

عرض عليّ فيديو وثائقيًا عن المخططات النهائية للعملية ورأيته مع اثنين آخرين يتحاورون بأسئلة وأجوبة عن الظفر بالشهادة

بعد ذلك ركع الشباب ومعهم راسم المخطط للعملية ووضعوا يدهم اليمنى على القرآن. وقال المخطط: «هل أنتم جاهزون؟ غدًا ستكونون في الجنة؟»

لو كنا أنا «س»، فستعتريني الرغبة بأن أقول المخطط، حسنًا، في هذه الحالة، لماذا لا نضع نفسك عند كلامك؟ لماذا لا تؤدي العملية الإنتحارية وتأخذ الطريق السريع للجنة؟ ما هو عصي على فهمنا هو وأكرر النقطة لأنها مهمة جدًا، إن هؤلاء يؤمنون فعلاً بما يقولون إنهم يؤمنون به. والعبارة يجب أن تبقى معنا هي بأنَّ علينا أن نلوم الدين نفسه.

وليس التطرف الديني كما لو أنه صنف مرعب من الشرور عن الدين المحترم. لقد أصاب فولتير من زمن بعيد. «هؤلاء الذين باستطاعتهم أن يجعلوك تصدق اللامعقول يستطيعون دفعك لارتكاب المظالم» وأيضًا برتراند راسل: الكثيرون يموتون قبل أن يفكروا، أنهم يفعلون ذلك بالواقع»

ما دمنا إننا نقبل أن نحترم الإيمان الديني فقط لأنه إيمان ديني، سيكون من الصعب أن نسحب الاحترام من إيمان أسامة بن لادن والانتحاريين البديل، بشفافية لا تحتاج لأي توضيح، لو إهمال مبدأ الاحترام الأوتوماتيكي للإيمان الديني. وهذا سبب من الأسباب التي تجعلني أفعل كل ما بوسعي لأنبه الناس ضد الإيمان الديني بحد ذاته، وليس فقط ضد ما يسمى الإيمان المتطرف». إنَّ نشر تعاليم «الدين المعتدل»، برغم أنها ليست متطرفة بحد ذاتها، هي دعوة مفتوحة للتطرف.

ربما يقال بأنه ليس هناك أي خصوصية للإيمان الديني هنا. الوطنية وحب الوطن أو الجماعة العرقية يمكن أن تكون مهدًا حاميًا لنوعه

الخاص من التطرف، أليس كذلك؟ نعم، يمكنها ذلك، كما حصل من الكاميكاز اليابانيين ونمور التأميل السريلانكيين ولكن الأمان الديني، هو كائن فعّال خصوصًا للحسابات العقلانية. والتي عادة تتفوق على كل العوامل الأخرى وذلك غالبًا كما أظن بسبب الوعود البسيطة والخادعة بأن الموت ليس هو النهاية، وأن هناك جنة شهداء خاصة وعظيمة وأيضًا لأنّ التدين يثبط من التساؤل وذلك بطبيعته الذاتية.

المسيحية، تمامًا كالإسلام، تعلم الأطفال بأنّ عدم التساؤل في الإيمان هو شيء قيم. لا يجب عليك أن تتحقق مما تؤمن به. وعندما يعلن أحد ما بأن شيئًا ما هو جزء من إيمانه، فإنّ بقية المجتمع، سواء كانت مؤمنة بأنفس الشيء، أو بشيء مختلف، أو بلا شيء، مجبرة، وبشكل تقليدي مزروعة، أن «تحترم» ذلك بدون أي سؤال. احترام يمتد حتى الوقت التي يكشف الإيمان فيه عن نفسه بمجزرة مرعبة كما في تدمير ابراج التجارة أو حادثة لندن أو مدريد. وعندئذٍ سيكون هناك جوقة عظيمة من المتحققين، كرجال الدين و«قواد الجاليات» (بالمناسبة؟ من الذي انتخبهم؟) يصطفون لشرح أن هذا التطرف هو نشوز عن الإيمان «الحقيقي». ولكن كيف يمكن أن يكون هناك نشوز عن الإيمان، بينما الإيمان نفسه معرض البرهان، ولا يعرض أسسًا لمعرفة النشوز؟

عند نشر مسبح، ابن وراق في كتابه الممتاز لماذا لست مسلمًا، عرض نقطة مشابهة من وجهه نظر لدارس عليم بعمق للإسلام والبديل الجيد لعنوان الكتاب ربما يكون أسطورة الإسلام، والذي هو عنوان مقال أحدث في مجلة سبكتاتور في لندن عدد 30 تموز 2005 كتبه دارس آخر هو باتريك سوكديو، مدير كلية الدراسات الإسلامية والمسيحية. مع أنّ

عامة المسلمين يعيشون حياتهم اليوم بدون اللجوء للعنف، مع أن القرآن خليط من المختارات، لو أردت السلام، فهناك آيات سلمية، وإن أردت الحرب، فستجد آيات عدوانية».

سوكديو يمضي بشرح كيف طور علماء الإسلام ليديروا حول التناقضات العديدة في القرآن، مبدأ الناسخ والمنسوخ، حيث أن النصوص المتأخرة تلغي النصوص المبكرة، إنَّ الآيات السلمية في القرآن معظمها، مبكر وتاريخها يعود إلى الوقت الذي كان فيه محمد في مكة وآيات المحارب تاريخها متأخر، بعد أن طار إلى المدينة والنتيجة:

«إن الكلمة السحرية «الإسلام سلام» بطلت منذ حوالي 1400 سنة. وفقط لمدة 13 عامًا كان الإسلام سلامًا ولا شيء غير السلام. ولكن بالنسبة للمسلمين المتعصبين كما هو الحال عند حكام القرون الوسطى والذين طوروا الإسلام التقليدي فإنه من الأصح أن يقال «الإسلام هو الحرب». واحد الأحزاب الإسلامية الأكثر تعصبًا في إنكلترا «المرياء» صرح في الصحوة بعد تفجيرات لندن «أي مسلم لا يعترف بأن الإرهاب هو جزء من الإسلام يعتبر كافرًا» والكافر يعني غير المسلم هي كلمة تعد إهانة كبيرة للمسلم طبعًا».

قد يفكر البعض بأن يكون هؤلاء الذين نفذوا العمليات الإنتحارية ليسوا جزءًا من المجتمع الإسلامي في بريطانيا، ويتبعون التفسير المتعصب للإسلام، ولكنهم حقيقة كانوا جزء من صميم المجتمع الإسلامي ومدفوعين من التفسيرات الشائعة للإسلام؟»

وبشكل عام (وهذا ينطبق على المسيحية تماماً كما هو الحال مع الإسلام)، فالخطر الحقيقي في الموضوع يكمن في أن الأطفال يتم تلقينهم بأنّ المعتقد بحد ذاته هو ميزة جيدة. أن المعتقد شر بحد ذاته لأنه لا يتطلب أي تبريرات أو أدلة. أن تدريس الأطفال بأن الإيمان بدون سؤال ميزة بحد ذاته يوفر أرض خصبة وبوجود عناصر أخرى ليس من الصعب توفيرها كي يصبحوا أدوات قتل جاهزة للجهاديين أو الصليبيين في المستقبل. أن المناعة ضد الخوف بسبب الوعود بجنة الشهداء تجعل من الإيمان الديني يستحق عالية في تاريخ السلاح، جنباً إلى جنب مع القوس، والخيل والدبابة والقنبلة العنقودية. لو درس الأطفال بأن يتساءلوا، وأن يفكروا حول منطقية إيمانهم، بدلاً من تعليمهم بأن القيمة العالية للإيمان هي الإيمان بدون سؤال، فالرهان سيكون جيداً بأنه لن يكون هناك انتحاريون. الانتحاريون يعملون ما يعملوه لأنهم يؤمنون بصدق ما درسوه في مدرسة الدين: بأنّ واجباتهم تجاه الله تسبق كل الأولويات الأخرى، وأن الشهادة ستكافأ في جنان الجنة. وليس من الضروري أن يكون قد درسوا هذا على يدي متطرف متعصب، بل ربما تحت إشراف رجل محترم لطيف، مدرس دين عادي، يصفهم في المدرسة جالسين في الصفوف يهزون رؤوسهم البريئة بشكل ايقاعي بينما يتعلمون كل كلمة من الكتاب كالببغاوات. الإيمان يمكن أن يكون خطراً جداً جداً، وزرعه بشكل مدروس في العقول البريئة السهلة المنال للأطفال خطأ كبير. بل أنه خطأ بحق الطفولة نفسها، ويمثل انتهاك حقوق الطفولة إلى الفصل الآتي.

الفصل التاسع

الطفولة

الاعتداء والهروب من الدين

«في كل قرية توجد شعلة المعلم
ويوجد من يطفئها رجل الدين»

فيكتور هوغو

سأبدأ بقصة قصيرة من القرن التاسع عشر في إيطاليا. لا أقصد هنا بأنّ قصة مرعبة كهذه يمكن أن تحصل اليوم. ولكن الموقف العقلي الذي نشأ عنه لا يزال متداولاً وللأسف، حتى وإن كانت التفاصيل العملية ليست كذلك. إنّ تلك المأساة الإنسانية من القرن التاسع عشر تلقي الضوء وبدون رحمة على المواقف الدينية الحالية للدين حيال الأطفال.

عام 1858 أخذ إدغاردو، طفل في السادسة من العمر لأبوين يهوديين، عنوة بالقانون من البوليس البابوي بأمر من المحققين. إدغاردو أخذ بالقوة من أمه التي تشهق بالبكاء ووالده المذهول إلى الكاتشومين (البيت المخصّص لتحويل المسلمين واليهود للمسيحية) في روما، ومن وقتها تربّى على مذهب الروم الكاثوليك. وعدا من بضعة زيارات مراقبة بشدة من قبل الرهبان، لم يستطع أهله رؤيته. القصة رواها دافيد كيرتزر في كتابه المثير، اختطاف إدغاردو مورتارا.

قصة إدغاردو لم تكن بشكل من الأشكال غير عادية في إيطاليا في ذلك الوقت، والسبب في ذلك الاختطاف الرهباني كان هو نفسه دائمًا. وفي كل حالة، كان الطفل يعمد بشكل سرّي في يوم سابق، وعادة من قبل مربية كاثوليكية، ويسمع المحققون بموضوع العماد. وكان من أحد الأمور المركزية في النموذج الإيماني وقتها، بأنه بمجرد تعميد الطفل، وكيفما تم الموضوع بشكل غير رسمي أو سري فإن الطفل قد تحول بلا رجعة إلى مسيحي.

وفي عالمهم العقلي فإن السماح لـ "طفل مسيحي" بالبقاء مع أبوين يهوديين لم يكن خيارًا واستمروا في تلك المواقف الغريبة والقاسية بصمود، وبكل إخلاص في وجه كل الاعتراضات الناتجة في العالم. وذلك الهيجان،

على فكرة قد نفته الصحيحة الكاثوليكية سيعيلنا كاثوليكا وعرته لسلطة اليهود الأعياء، يبدو مألوفًا أليس كذلك؟ وبغض النظر عن الدعاية أتى شأت، فإنَّ قصة إدغاردو مورتارا برمتها قصة نموذجية وأمثالها كثيرات مرة ولّت رعايته أنّا موريسي، فتاة جاهلة كاثوليكية كانت في الرابعة عشر من عمرها انتذاك. ومرض الطفل وارتكبت الفتاة لخوفها من أن يموت. وربما أنها ربت على الفكرة بأنَّ الطفل الذي يموت بغير عماد سيعذب في جهنم للأبد، فقد سألت النصيحة من جار كاثوليكي والذي علمها كيفية اجراء العماد. فعادت إلى المنزل ورشت بعض الماء من سطل على رأس الطفل ادغاردو وقالت: أعمدك باسم الأب والابن والروح القدس». وهذا كان كل شيء، ومنذ تلك اللحظة أصبح إدغاردو مسيحيًا رسميًا. وعندما سمع حوارنة التحقيق بالحادثة بعد أعوام، تصرفوا فورًا وبشكل حاسم، ولم يعطوا أي تفكير للنتائج المأساوية لتصرفهم.

ومن المدهش بأنَّ طقسًا كهذا يمكن أن يؤثر بشكل عظيم على كل العائلة، وأنَّ الكنيسة الكاثوليكية تسمح (ولا تزال تسمح) بأن يعمد أي شخص من قبل أي شخص آخر. المعمدان لا يجب أن يكون قسيسًا. ولا يحتاج الأمر لموافقة من الطفل أو من أي من أفراد عائلته أو أي أحد آخر لا شيء بالترقيع. ولا يحتاج الأمر لأي شهود. كل ما هو ضروري هو رشة من الماء وبعض الكلمات وطفل لا حيلة له، ومربية معسولة الدماغ بالعيبيات.

الواقع، أن تلك الأخيرة هي الوحيدة الضرورية الوجود، بعرض أن الطفل صغير جدًا ليشهد، فمن سيدري؟ أحدى الزميلات الأمريكانات التي تربت على الكاثوليكية كتبت لي ما يأتي. «كنا نعمد العابنا، ولا أذكر

أحدٌ ما عمد أحد أصدقائنا البروتستانتيين ولكني متأكد من أن ذلك قد حصل ويحصل اليوم. لقد جعلنا من العائنا كاثوليكيين صغارًا، أخذناهم للكنيسة وعملنا لهم أول مناولة. لقد كان دماغنا مغسولاً لنصبح أمهات كاثوليكيات جيدات في وقت مبكر جدًا».

بما أن فتيات القرن التاسع عشر، كان مثل زميلتي، فإنه من المفاجئ بأنَّ قضايا مثل إدواردو مورتارا لم تكن شائعة أكثر مما كانت فعلاً. وكما كان الوضع، فإنَّ قصصًا كتلك كانت شائعة بشكل مزعج في إيطاليا القرن التاسع عشر، والتي تتركنا مع السؤال البديهي: لماذا استخدم اليهود في دولة البابوية بنات كاثوليكيات كخادمات، مع العلم بالمخاطرة الناتجة عن الموضوع؟ لماذا لم يحرصوا على توظيف مستخدمة يهودية؟ الجواب، مرة أخرى، ليس له علاقة بالمنطق بل متعلق بالدين كليًا. اليهود احتاجوا الخادمات كي لا يمنعهم دينهم من العمل يوم السبت. من المؤكد أنه يمكن الثقة بأن المستخدمة اليهودية لن تعمد الطفل وتحمله بنعيم روحي، ولكنها لن تشعل نارًا أو تنظف بيتًا يوم السبت. ولهذا السبب فإن العائلات اليهودية التي تستطيع تأمين خادمة في بولونيا اختاروا الكاثوليكيات لهذا العمل.

وفي هذا الكتاب تراجعت عامدًا عن تفصيل الرعب الذي ارتكبه الصليبيون، ومحاكم التفتيش الإسبانية بالإمكان وجود أشرار وقسوة في كل بلد وفي كل فرصة. ولكن هذه القصة عن المحاكم الإيطالية وموقفها حيال الأطفال مثال علمي يكشف لنا العقل الديني، والشر الذي يحصل بشكل خاص بسبب الأديان. أولاً الاعتبار الديني الغريب بأن رشة ماء وبعض جمل الشفوية يمكن أن تغير بشكل حياة الطفل بشكل كلي، ويأخذ

أولوية على موافقة الأهل، وحتى موافقة الطفل نفسه، وسعادته و صحته العقلية... بل على كل شيء يمليه المنطق العادي الشائع وما يراه الشعور الإنساني كشيء ضروري.

الكاردينال انتونيللي قالها علناً وقتها في رسالة إلى ليونيل روتشيل، أول عضو برلمان يهودي في بريطانيا، والذي كتب محتجًا على خطف ادواردو. أجاب الكاردينال بأنه لم يستطع التدخل، وأضاف «ربما تسنح فرصة للملاحظة، لو أن صوت الطبيعة قوي فإن صوت الواجبات الدينية المقدسة أقوى». حسنًا، تلك المقولة هي كل شيء تقريبًا، أليس كذلك؟

ثانيًا فإن الواقع الغير عادي بأن القساوسة، والكاردينالات والبابا يبدون وكأنهم لا يفهمون بشكل عام الرعب الذي يحدثونه لأدواردو مورترا، يأتي ثانيًا. ذلك يتجاوز كل الأحاسيس المفهومة، ولكنهم يؤمنون بصدق بأنهم يفعلون الخير له بأخذه من أهله، وإعطائه تربية مسيحية يشعرون بواجب الحماية!

إحدى الصحف الإمريكية دافعت عن موقف البابا في قضية مورترا، وحجتها كانت بأنه من غير المعقول لحكومة أن «تترك طفلاً مسيحيًا لتربيه اليهود» ويستخدمون هنا مبدأ الحرية الدينية أن حرية العمل في أي يكون مسيحيًا ولا يجب الزامه بأن يكون يهوديًا. حماية الأب المقدس للطفل، في وجه كل شراسة التطرف للكفار والمتعصبين، هو الإستعراض الاكبر للأخلاقيات التي رآها العالم منذ أجيال». هل يوجد تضليل صارخ لاستعمال كلمات مثل «الزام»، «إجبار»، «شرس»، «متطرف» و«متعصب» أكثر من ذلك؟ رغم ذلك فكل المؤشرات تشير لأن الملتزمين

الكاثوليكيين، من البابا وهلمّ جرًا، يؤمنون بصدق بأنه ما كانوا يعملونه صحيح. صحيح بشكل مطلق فيما يتعلق بالأخلاق، بالإضافة إلى ما يتعلق بسلامة الطفل. تلك هي قوة (الأغلبية، المعتدلة) الدين التي تعمي على الحكم المنطقي وتسبب شذوذ الأمانة الإنسانية. إن صحيفة الكاثوليكو صرحت بحيرتها حول السبب الذي يجعل العالمية تفشل في رؤية حجم المعروف الذي أدته الكنيسة لإدواردو مورتارا عندما أنقذته من عائلته اليهودية.

«لو أن أيًا منا فكر بهذا الأمر بجدية للحظة، وقارن ظروف اليهود بدون كنيسة حقيقية بدون ملك وبدون وطن، متفرقين ويعتبرون غرباء أينما كانوا على وجه الأرض، بل أكثر من ذلك، مكروهين أيضًا للوصمة البشعة التي قتلوا بها المسيح... سيفهم فورًا الميزة الكبيرة التي منّ بها البابا على مورتارا الصبي».

ثالثًا يأتينا هنا القناعة الدينية للناس بمعرفتهم، وبدون أي دليل، بأنّ الإيمان الذي ولدوا عليه هو الإيمان الصحيح، وكل شيء آخر هو انحراف أو خطأ بالتأكيد. إنّ الاقتباس أعلاه يعطينا مثالًا حيًا عن موقف الطرف المسيحي. وربما يبدو من الجور أن نساوي بين الطرفين في هذه القضية، ولكنه الوقت المناسب لنلاحظ بأنّ عائلة مورتورا كانت تستطيع استرداد إدواردو بلحظة، لو أنهم قبلوا بعرض القس ووافقوا على أن يعمدوا شخصيًا. لقد سرق إدواردو بسبب رشّة ماء ودزينة من الكلمات عديمة المعنى. تلك هي حماية العقول الملقنة بالدين، رشتان من الماء هما كل شيء يحتاج المرء لعكس الحكم. بالنسبة لبعضهم رفض الآباء يشير إلى العناد الطائش وللآخرين يبدو بأنّ

المبدأ يدخل في لائحة طويلة من الاستشهاديين من أجل الأديان عبر الأجيال

«لكن مطمئناً سيد ريدلي كن رجلاً. بإذن الله سنشعل شمعة بيوم هذا في إنكلترا، وأثق بأنه لن تطفأ أبداً». لا شك بأن هناك أسباباً تجعل الموت في سبيلها نبلاً. ولكن كيف يمكن للشهداء ريدلي، لاتيمر وكرنمر أن يتركوا أنفسهم يحرقون بدلاً عن ترك التزامهم بالأقلية البروتستانتية لمصلحة الأكثرية هل يهم من أي طرف تفتح البيضة المسلوقة؟ هذا هو العند أو الإعجاب إذا كانت تلك وجهة نظرك العقلي للقناعة الدينية، لدرجة أنّ الشهداء لم يستطيعوا أن يستغلّوا الفرصة المعروضة عليهم للتعميد.

ألم يكن باستطاعتهم الضغط على أنفسهم والهمس بكلمة «لا» أثناء تعميدهم؟ لا، ذلك لأنهم تربوا في وسط متدين (معتدل) وأخذوا الأحجية السخيفة بشكل جدي. بالنسبة لي أعتقد بأن المسكين إدواردو الصغير ولد بدون رغبته في عالم يسيطر عليه العقل الديني، منحوس في تقاطع نيرانه أو أي شيء آخر غير أنه تيتم بعمل حصل بنية طيبة، ولكن بالنسبة للطفل، فتلك قساوة مدمرة.

رابعًا، ولمتابعة نص الفكرة الافتراض بأنّ طفلاً في السادسة يمكن أن يقال عنه بأن له دين، سواء كان يهوديًا أو مسيحيًا أو أي شيء آخر، ولنضع الفكرة بشكل آخر، إنّ الفكرة من التعميد لطفل بدون علمه أو فهمه للموضوع يستطيع تغييره من دين لآخر في لحظة، يبدو سخيفًا ولكن ليست أسخف من وصم طفل بتبعية لأيٍّ من الأديان في المقام الأول

ما كان مهمًا في حالة إدواردو لم يكن دينه (لأنه كان صغيرًا جدًا على امتلاك رأيه الديني الخاص) ولكنه العطف والاهتمام من عائلته وأصبح محرومًا منه بسبب قسيسين عزاب لا يعوّل على وحشيتهم المشوهة إلا بلادتهم وعدم حساسيتهم لشعور الإنسان الطبيعي، عدم الحساسية ذاك يأتي بسهولة لعقول اختطفها الإيمان الديني

وحتى بدون الاختطاف الجسدي، أليس نوعًا من إيذاء الطفولة أن نصم الأطفال بأن لديهم أديانًا هم في الحقيقة أصغر من أي يفكروا به؟ رغم ذلك فإنّ تلك الممارسة تستمر حتى يومنا هذا، وتقريبًا بدون أي تساؤلات والتساؤل عن هذا الموضوع بالذات هو هدفي الأساسي في هذا الفصل

الاعتداء الجسدي والنفسي:

عندما نتحدث عن اعتداء الكهنة على الأطفال يتصوّر الكثيرون في أي ما نعنيه بأننا نتحدث عن اعتداء جنسي النوع، وأشعر بأني مجبر من البداية على أن أضع موضوع الاعتداء الجنسي في مكانه وخارج الطريق آخرون لاحظوا بأننا نعيش في زمن هيستيري فيما يتعلق بالشذوذ نحو الأطفال، (العلمانية) هذه الهستيريا الجماعية تذكرنا بشكل أو بآخر بظاهرة مطاردة الساحرات في أوروبا العصر الوسطى.

في مدينة سالم عام في تموز عام 2000 نظمت صحيفة أخبار العالم، التي تعد برغم المنافسة، الصحيفة الإنكليزية الأكثر إثارة للقرف، مسابقة أسمها «اسم وعار»، والتي قامت بما يشبه تحريض الناس على «هجوم على الشاذين جنسيًا. وهُوجم مستشفى الأطفال من قبل متطرفين لا

يعرفون الفرق بين طبيب الأطفال والشاذ تجاه الأطفال (كلمتان فيهما بعض التشابه بالإنكليزية، المترجم). الغوغاء الهستيرية نحو الشاذين جنسيًا وصلت لأبعاد وبائية والأهالي شعروا بالرعب. إنّ الأطفال اليوم ممنوعين من حرية التجول بحرية كالتي كانت من متع الطفولة في الماضي (عندما كان خطر التحرش الفعلي، ربما ليس أقل من الخطر المحسوس حاليًا).

للإنصاف فإنّ أخبار العالم في الوقت الذي طرحت به تلك الحملة، كانت المشاعر متأججة بسبب جريمة مروعة، وبدافع جنسي، ارتكبت بحق طفلة في الثامنة حيث اختطفت في مقاطعة سوسكس. وبالرغم من ذلك فإنه من الخطأ الواضح بأن الجور بحق الشاذين جميعهم من القلة الذين هم قتلة إضافة لشذوذهم. المدارس الثلاث التي درست فيها الابتدائية كانوا يوظفون أساتذة بمودة للصغار تتعدى حدود صلاحياتهم. وهذا في الحقيقة يجب أن يكون داعيًا للتعنيف. رغم ذلك لو أنهم، وبعد خمسون عامًا، هوجموا من قبل أشرار أو محامون بشكل ليس أفضل من قتلة الأطفال، سأكون مجبرًا لأن أدافع عنهم، حتى ولو كنت ضحية أحدهم في وقت ما (موضوع محرج وربما عدا ذلك كان تجربة عديمة الأذى).

لقد حملت الكنيسة الكاثوليكية حملاً ثقيلاً من العار ذي الأثر الرجعي. ولأسباب عديدة فأنا لا أحب الكنيسة الكاثوليكية. ولكني لا أحب الظلم بدرجة أكبر. ولا أستطيع إلا التساؤل عمّا إذا كانت تلك المنظمة قد تحملت سوء السمعة بشكل غير عادل فيما يتعلق بهذه القضية، وخصوصًا في أمريكا. إنّ الاستياء من الكهنة المنافقين والذين مهمتهم في

الحياة تتخلص في تعظيم الشعور بالذنب من أجل «الخطايا». وبعد ذلك تأتي الخيانة المثقة من قبل شخص ذو مركز، والتي تدرب الطفل على توقيره من نعومة أظفاره. إنه استياء إضافيًا يجب أن يجعلنا أكثر حذرًا من أن نسارع في حكمنا. وعلينا أن ندرك قدرة العقل على إعداد الذكريات السيئة خصوصًا عندما يكون هناك معالجون عديمي الضمير ومحامون جشعون. إنّ العالمة النفسية أليزابيث لوفتوس بدت شجاعة عظيمة، في وجه 1996 للمصالح الشخصية المفقودة، عندما شرحت كم هو من السهل على الناس أن يعدوا ذكريات كاذبة تمامًا ولكن تبدو بالنسبة للضحية وكأنها صحيحة تمامًا كما لو كانت في ذاكرته.

هذا مضاد للحدس الذي تبتز له هيئة المحكمين بسهولة وصدق بينما هو تلفيقة مزورة من الشاهد. في تلك الحالة الخاصة في إيرلندا، وحتى لو لم يكن هناك إيذاء جنسي، فإنّ عنف الأخوة المسيحيين، المسؤولين عن تعليم قسم كبير من ذكور البلد أسطوري ونفس الشيء يمكن أن يُقال عن الراهبات الساديات اللاتي يدرّنَ العديد من مدارس البنات. ملجأ ماجدالين، كريه السمعة، الذي كان موضوع فيلم بيتر مولان أخوات ماجدلينا، استمر حتى عام.

لمدة أربعين عامًا من الأصعب أن تأخذ تعويضًا من الجَلْد عن أخذك تعويضًا عن الأذية الجنسية، وليس هناك نقص بعدد المحامين الناشطين بالالتماسات من الضحايا الذين ما كانوا ليأبهون بالماضي البعيد. فبينهم يوجد ذهب يستطيعون تحسسه، بالتأكيد لكن ذلك يأخذ وقتًا لدرجة أن المدعي يمكن أن يموت بدون إمكانية أن يصل حتى لأن يحكي القصة من وجهة نظره. الكنيسة الكاثوليكية دفعت أكثر من مليار دولار حول

العامل كتعويضات. ربما أنك تتعاطف معهم حتى الوقت الذي تتذكر فيه مصدر تلك الأموال في المقام الأول.

مرة بعد محاضرة في دبلن ووقت طرح الأسئلة، سئلت عن رأيي في الانتشار الشعبي لقضايا الإيذاء الجنسي من قبل القسس الكاثوليكيين في إيرلندا. أجبت بالرغم من عدم الشك في رعب الأذى الجنسي، فإن الأذى الذي ألحقه ربما أقل من الأذى النفسي وعلى المدى الطويل والذي يحدث جراء التربية الكاثوليكية في المقام الأول. كانت عبارة آنية خرجت في حرارة اللحظة، وفوجئت بالحقيقة بأنها استقبلت بالتصفيق الحماسي من الجمهور الإيرلندي (واعترف، إنه كان مؤلفًا من نخبة محرجية في دبلن ولا يمكن اعتبارهم ممثلين للبلد بشكل عام) وقد ذكرت تلك الحادثة لاحقًا عندما وصلتني رسالة من امرأة أمريكية في الأربعينيات تربّت بطريقة الروم الكاثوليك.

قالت بأنها عندما كانت في السابعة من عمرها، مرّت بحادثتين غير سعيدتين، تلقّت الأذى الجنسي على يدي القسيس في سيارته و.. تقريبًا في الفترة ذاتها، ماتت فتاة صغيرة صديقة لها في المدرسة وذهبت جهنم لأنها كانت بروتستانتية. أو أن كاتبة الرسالة دفعت لتصديق ذلك من قبل التلقين الرسمي للكنيسة التي تنتمي عائلتها إليها. نظرتها كبالغة كانت، بأنه بمقارنة الأذى الذي ألحقته الحادثتان بها، الأول الجسدي ولا آخر المعنوي، كان الثاني يفوق الأول بكثير، فقد كتبت.

«كوني تأذيت من القسيس ترك في الانطباع (بالنسبة لفتاة سبعة سنين) يشبه «القرف» ولكن ذكرى صديقتي تذهب للجحيم كان شعورًا باردًا، مع خوف لا يقاس. لم أتأرق ليلة واحدة بسبب حادثة القسيس، ولكني

قضيت ليالي من الرعب أفكر بأنّ أناس أحبهم يذهبون للجحيم. كنت أرى كوابيسًا.

يجب الاعتراف بأنّ الملاطفة الجنسية التي عانتها في سيارة القس كانت حميدة بالمقارنة مع، مثلاً الألم والقرف لطفل مغتصب. وفي أيامنا هذه لا تتكلم الكنيسة الكاثوليكية عن الجحيم بكثرة كما فعلت سابقًا. ولكن المثال يريد بأن الأذى النفسي يمكن أن يتجاوز الإيذاء الجسدي. يدل بأن الفريد هتشكوك، المخرج العظيم المتخصص في فن تخويف الناس، كانت مرة يقود سيارته عبر سويسرا عندما أشار فجأة عبر زجاج السيارة قائلاً: هذا هو أكثر المشاهد رعبًا مما شاهدت حتى الآن. كان عبارة عن قسيس يتكلم مع طفل صغير، ويده على كتف الصبي. هيتشكوك أخرج رأسه من نافذة السيارة وصرخ: «اركض أيها الولد، انجُ بحياتك».

«العصي والحجارة يمكن أن تكسر عظامي، ولكن الكلمات لا يمكن أن تؤذيني». هذا المثل صحيح ما دام أنك لا تؤمن بصحة الكلمات. ولكن حال أن تربيتك كلها، وكل ما قيل لك من الأهل، والأساتذة والكهنة، جعلتك تؤمن وبشكل حقيقي وكامل بأن المسيئين يحرقون في الجحيم (أو أي شيء آخر مترتب من التلقين مثل كون المرأة ملك لزوجها)، فإنه من الممكن تمامًا أن يكون للكلمات أثر مستمر ومؤذ أكثر من الأفعال. أنا مقتنع بأن العبارة «إيذاء الطفولة» ليس فيها مبالغة عندما تكون في وصف ما يعمله المعلمون والكهنة بالأطفال وتشجيعهم على الإيمان بشيء مثل أن عقوبة عدم الاعتراف بالذنوب هي الجحيم الأبدي.

في المسلسل الوثائقي جذور الشر؟ والذي نوهت عنه سابقًا، أجريت مقابلات عدة مع زعماء للتدين وقوبلت بالنقد لأنني اخترت أحد

الأمريكيين المتطرفين ولم أجد العموم من القادة المحترمين مثل رؤساء الأساقفة. يبدو وكأنه تقدم في محله باستثناء أنه في بداية القرن الواحد والعشرين في أمريكا، ما يبدو متطرفًا للعالم الخارجي، هو الشائع عمليًا. أحد من أجريت معهم مقابلة والذي روع جمهور بريطانيا، كمثال كان الباستور تيد هاغارد من كولورادو سبرينغ. ولكن بعيدًا عن كونه متطرفًا في أمريكا وحتى بوش. «الباستور تيد» هو رئيس الهيئة الكنيسة الوطنية للإنجيليين التي لها ثلاثين مليون تابعًا. ويزعم بأنه حظي بمشاورة تلفونية مع الرئيس بوش كل يوم اثنين. ولو أردت أن أجري مقابلة مع متطرف حقيقي بمعايير أمريكا المصرية، لكان علي أن أقابل أحد هؤلاء الذين يدعون للسلطة الدينية بشكل علني، كما إنّ زميلاً أمريكيًا قلقًا كتب لي.

«الأوروبيون يحتاجون لمعرفة بأن هناك عرض متنقل أمريكي بالدين والذين فعلاً يدعون لإعادة قانون العهد القديم للعالم قتل الشاذين جنسيًا إلخ. وأن الحق في مكاتب الدولة وحتى حق الانتخاب، يجب أن يكون للمسيحيين وحدهم. إنّ الطبقة المتوسطة تفرح بتلك الخطابات، وبدون أن يتيقظ العلمانيون، سيكون هؤلاء المنادون بالسيادة وإعادة البناء هم الطرف الغالب في دولة أمريكا الدينية».

شخص آخر كان من أجريت معهم مقابلة في البرنامج كان الباستور كيان روبرتس، من ولاية كولورادو مثل الباستور تيد. باستور روبرتس له نوعه الخاص من الجنون الذي هو عبارة عما يسميه بيت الجحيم

بيت الجحيم هو مكان يأتي الأطفال إليه مصحوبين من أهاليهم أو مدارسهم المسيحية، ليتم تخويفهم بشكل عبي عما يمكن أن يحدث لهم بعد أن يموتوا

ممثلون يلعبون أدواراً ولوحات عن بعض أنواع «الخطايا» مثل الإجهاض والمثلية الجنسية، مع شيطان يرتدي القرمزي يحظي بشماتة الحضور. تلك مقدمة لـــــــ (مقطوعة المقاومة).

أما الجحيم، مصحوبة برائحة الكبريت وصياح المعاناة من الملعونين للأبد.

بعد أنّ شاهدت العرض، والذي بدا فيه الشيطان بشكل شرير في زي أشبه ما يكون بوغد في مسرحية درامية من العصر الفيكتوري، أجريت مقابلة مع الباستور روبرتس بوجود المثليين. قال لي بأنّ العمر المثالي للأطفال من زوار بيت الجحيم هو أثني عشر عامًا. صدمني ذلك بوهلة، وسألته عما إذا كان يقلقه أن يعاني طفل في الثانية عشرة من كوابيس بعد رؤيته للإستعراض وجوابه كان أمينًا كما افترض.

«أفضل أن يفهموا بأنّ الجحيم هو المكان الذي لا يريدون الذهاب إليه اطلاقًا والأفضل أن أصل إليهم برسالتي وهم في الثانية عشر من أن لا تصل لهم وأتركهم يعيشون حياة الخطايا وأضاعتهم للرب المسيح. وإنّ سبّب ذلك لهم الكوابيس، كنتيجة لتجربتهم هذه، فأعتقد بأنهم هناك سوف يحصلون على ما هو أكبر بكثير من مجرد كوابيس بسيطة»

افترض هنا، بأنك لو كنت فعلاً تؤمن بما يقول الباستور روبرتس أنه يؤمن به، فأنت أيضًا ستجد أنه من الصحيح أن تخيف الأطفال

لا يمكننا شطب الباستور روبرتس واعتباره متطرفًا مجنونًا، ومثل بيل هاغارد، فهو ينتمي لاتجاه العام في أمريكا اليوم. حتى أنهم سيؤيدون

«مكرة الإيمانية لبعض أقرانهم في الدين والذين يصمون الصوت الملعو بين عدد يصغون لإنفجار بركان، وإنَّ الدودة الأنبوبية العملاقة في قاع المحيط الحار هي من النبوءات في إنجيل مرقص 9:43.4 وإذا أعثرتك يدك فأقطعها خير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان وتطرف في جهنم في النار التي لا تطفأ حيث الدود لا يموت والنار لا تطفأ» ومهما كان اعتقادهم عن الجحيم فإنَّ هؤلاء المؤمنين بما يبدون وكأنهم يشتركون في الشماتة بالخاسرين والرضا عن من يعرفون بأنهم من بين الناجين، أول من قال بذلك من علماء الدين، سانت توماس اكويناس، في كتابه «سوما ثيولوجيكا». القديسون سينعمون بالحياة السعيدة وبركة الإله الوافرة وسيسمح لهم برؤية العقوبة للملعونين في جهنم، لطيف جدًا هذا الرجل.

الخوف من نار الجحيم يمكن أن تكون حقيقة، حتى بين الذين يكونون عقلانيين في أمور أخرى. بعد برنامج التلفزيون الوثائقي عن الدين، ومن بين الرسائل العديدة التي تلقيتها، كانت الرسالة التالية من سيدة تبدو ذكية وأمينة:

> «كنت في مدرسة كاثوليكية منذ الخامسة من عمري ولقنت من قبل الراهبات اللواتي استخدمن العصي والأشرطة والمكارات وخلال سن المراهقة قرأت داروين، وما قاله عن التطور حل الكثير من المعنى في القسم المنطقي من عقلي ولكن مهما كان، فإنني عروت خلال حياتي بمعاناة وتضاربات وخوف عميق من الجحيم ونارها وذلك يتأتى بصورة متكررة»

خضعت للمعالجة النفسية وذلك أهلني لأن أستطيع الخوض في معالجة بعض المشاكل ولكنني لا أشعر بأن قادرة على التغلب على هذا

الخوف العميق. والسبب الذي أكتب لك من أجله هو أني أرجو منك إرسال اسم وعنوان المعالجة النفسية التي أجريت معها مقابلة في حلقة هذا الأسبوع والتي تعالج هذا النوع من الخوف».

عرفتني رسالتها، وعاولا كب الأسف الدوي، ليس هناك جحيم لتذهب تلك الراهبات إليه أجبتها بأنَّ عليها أن تثني بعقلانيتها كهبة عظيمة والتي على عكس البعض الآخر الأقل حظًا، تمتلكها في الواقع

اقترحت بأنَّ الرعب المتطرف من الجحيم، كما هو موصوف من قبل الكهنة والراهبات، يعظم كثيرًا ليعوض ذلك عن عدم مصداقيته، ولو كان الجحيم شيئًا يستحق التصديق، لكان من الكافي يكون مرعبًا بشكل عادي لكي يردعنا. وباعتبار أنه من غير المتوقع بشكل كبير أن يكون ذلك صحيحًا، فيجب أن يعبّر عنه بشكل مرعب جدًا جدًا جدًا بالتأكيد، وذلك ليعدل من عدم مصداقيته وليبقي على بعض القيمة الرادعة. ووضعتها على صلة بالمعالجة النفسية التي نوهت عنها، جيل ميتون، امرأة لطيفة وصادقة بعمق وقد أجريت معها مقابلة أمام الكاميرا. جيل نفسها تربت في كنف طائفة أكثر من مقرفة تسمى الأخوة الخاصة. مرعبة لدرجة أن هناك موقع انترنت مخصص كليًا لرعاية الذين استطاعوا الهرب منه [1]

جيل ميتون نفسها ذكرت موضوع رعبها من الجحيم، لقد هربت من المسيحية في سن الرشد، والآن تساعد وترشد المصدومين في طفولتهم بشكل مشابه «عندما أرجع بذاكرتي للطفولة، أرى الخوف هو المسيطر عليها. والخوف كان من الرفض في الحاضر، ولكن أيضًا من اللعنة

(1) www.peeps.net

الأبدية وبالنسبة لطفل، فإن صور نار الجحيم وصرير الأسنان تكون حقيقية جدًا. إنها ليست مجازية على الإطلاق».

بعد ذلك سألتها أن تقص ما قيل لها عن الجحيم في طفولتها، وأجابته كانت مثيرة للعواطف تمامًا كما تعابير وجهها لفترة التردّد الطويلة قبل أن تجيب «إنه لغريبٌ جدًا، أليس كذلك؟ بعد كل هذا الوقت يبدو وكأنه لا تزال القدرة والتأثير علي.. عندما.. عندما تسألني هذا السؤال. الجحيم هو مكان مخيف. إنه الرفض الكامل من الله، إنه حكمه الكامل، هناك نار حقيقية. هناك عذاب حقيقي ويستمر للأبد وليس هناك تأجيل».

ثم استطردت تخبرني عن مجموعة الدعم التي تقودها لمساعدة الهاربين من طفولة مشابهة لطفولتها، وأخبرتني عن صعوبة الهروب بالنسبة للبعض: «إن إجراءات الترك صعبة بشكل غير عادي. آه، لأنك تترك وراءك مجموعة اجتماعية كبيرة من العلاقات، ونظام كامل قد تربيت عليه عمليًا، تترك وراءك نظام من الإيمان كنت قد تمسكت به لسنوات، وغالبًا تترك عائلتك وأصدقائك.. وبالواقع تصبح غير موجود بالنسبة لهم». وقد تكلمت عن معرفتي الخاصة بالموضوع من خلال الرسائل التي وصلتني من العديد من قرائي، الأمريكان الذين تركوا دينهم نتيجة قراءتهم لكتابي. وبعضهم بارتباك يستطرد ليقول بأنه لم يجرؤ على أخبار أهله، أو إنه أخبرهم وحصل على نتائج مرعبة. ما يأتي هو نموذج لذلك. الكاتب طالب طب أمريكي

«أحسست بدافع لكتابة إيميل لأني أشاركك وجهة نظرك بالنسبة للدين، وجهة النظر التي ربما تعرف أنها معزولة في أمريكا. نشأت في عائلة مسيحية وبرغم أن فكرة الدين لم ترق لي أبدًا، إلا أنني منذ مدة

قصيرة فقط، صارت لي الجرأة لأخبر أحدًا. هذا الشخص كان صديقتي والتي أنتابها الرعب».

كنت أعرف بأنَّ إعلان الإلحاد يمكن أن يسبب صدمة ولكنها الآن تنظر إلي كشخص مختلف. لا تستطيع الوثوق بي، وتعتقد بأنَّ أخلاقي لا تأتي من الله. لا أعرف إذا كنت سأجتاز تلك المحنة، ولا أريد أن أشارك أحدًا بمعتقداتي من المقربين لي لأني أخاف ردة فعل الكراهية... لا أتوقع ردًا منك. أنا أكتب فقط لأني آملُ بأنْ تتفهم وتلمس انفعالي.

تخيل أن تخسر شخصًا تحبه، ويحبك على أسس دينية. وبغض النظر عن رؤيتها لي بأني وثني من غير إله فإنَّ علاقتنا متأثرة بشكل تام. ذلك ذكرني بملاحظتك بأنَّ الناس يعملون أمورًا غير معقولة باسم إيمانهم، شكرًا لإصغائك»

أجبت على رسالة الشاب السيئ الحظ، وأشرت إلى أنه أيضًا اكتشف شيئًا عن صديقته في نفس الوقت الذي اكتشفت هي شيئًا عنه. هل هي حقيقة شخص مناسب له؟ أشك في ذلك.

لقد ذكرت الكوميدية الأمريكية جوليا سويني والكوميديا العنيدة والمضحكة عن معاناتها لإيجاد شيء ما في الدين يستحق انقاذ الإله الطفولي من شكوكها كالغة. بالنتيجة انتهت مساعيها نهاية سعيدة، وهي الآن نموذج محبب للملحدين الشباب في كل مكان. وربما تكون الخاتمة هي أكثر المشاهد إثارة للمشاعر في عرضها المترك الله. لقد جرّبت كل شيء ومن ثم..

«بينما كنت أمشي من مكتبي إلى بيتي عبر حديقتي الخلفية، انتبهت لذلك الصوت الخافت الصغير الهامس في رأسي. لست متأكدة من طول الفترة، ولكن فجأة أصبح أعلى بـ (ديسيبل) واحد. وهمس «ليس هناك إله» وحاولت أن أتجاهله. ولكنه أصبح أعلى بشكل بسيط. «ليس هناك إله. ليس هناك إله..».. اوه يا إلهي ليس هناك إله.. لم تمشيت في كل جسمي. أحسست وكأنني أنزلقُ من على ظهر الطوافة».

ثم فكرت، ولكنني لا أستطيع. لا أعرف إذا ما كان بإمكاني عدم الإيمان بالله. أحتاج لإله. أعني، لدينا تاريخ معه».

«لكنني لا أعرف كيف لا أؤمن بالله. لا أعرف كيف تفعل ذلك. كيف تستيقظ كيف تمضي يومك؟ أحسست بعدم التوازن... ثم فكرت.. حسنًا إهدائي. لنجرّب وضع نظارات اللاإيمان بالله للحظة، لثانية فقط. فقط ضع نظارة اللاإيمان بالله وانظر نظرة حولك وثم ألقيها بعيدًا» ووضعت النظارة ونظرت حولي».

يحرجني أن أقول لكم بأنني أصبت بالدوار. بالواقع فكرت حسنًا كيف تبقى الأرض معلقة في السماء؟ تعني، بأننا نتجول في الفضاء؟ هذا ضعف كبير! أردت أن أجري والتقط الأرض عند وقوعها من الفضاء بيدي.

عند ذلك تذكرت أهلاً نعم، الجاذبية والعزم الزاوي سيحافظون على دوراننا حول الشمس وربما لفترة طويلة جدًا عندما شاهد العرض ترك الله في مسرح لوس أنجلس. هزتني مشاهدته بعمق، وخصوصًا عندما قصت جوليا عن ردة فعل أبويها عندما علموا من مقال صحفي عن وضعها

المكالمة الأولى كانت من أمي وكان أصيبه بالصراخ ملحدة ملحدة؟؟!!

ثم هتف لي أبي وقال «لقد حنت عائلتك، مدرستك، معبدك»، وأحسست وكأنني قد بعت أسرارًا عسكرية للروس وكلاهما قال بوبها لن يتكلما معي بعد الآن. أبي قال، «لا أريدك حتى أن تأتي لجنازتي» بعد أن أعيق الساعة فكرت «فقط حاول أن تمنعني».

إنّ موهبة جوليا سويني هي في أن تجعلك تضحك وتبكي معًا في آن واحد:

«أعتقد بأن أهلي أصيبوا بخيبة أمل بسيطة عندما قلت لهم بأني لا أؤمن بالله بعد الآن، ولكن أن أكون ملحدة فهذا شيء آخر بالمرة»

كتاب دان باركر فقدان الإيمان بالإيمان. من خطيب ديني إلى ملحد هو قصة انقلابه التدريجي من كاهن متطرف مخلص يسافر من مكان لآخر ليخطب في الجموع إلى ملحد قوي وواثق من نفسه في يومنا ما يلاحظ بشكل كبير، هو أن باركر أستمر في خطاباته الدينية لفترة بعد أن أصبح ملحدًا، ذلك لأنها المهنة الوحيدة التي يعرفها وشعر بأنه محبوس في شبكة من العلاقات الإجتماعية الإجبارية.

والآن يعرف الكثيرين من رجال الدين الأمريكيين الآخرين في نفس الوضع الذي كان فيه ولكنهم يثقون به فقط، بعد قراءتهم لكتابه. لا يجرؤون على إعلان الحادهم حتى لعائلاتهم، إلى حد الرعب من ردة الفعل المرتقبة. إنّ قصة باركر تنتهي نهاية سعيدة وكذلك فإنّ أبويه صُعقا في البداية بشكل عميق وحزن ولكنهما أصغيا إلى عقلانيته الهادئة وبالنتيجة أصبحا ملحدين أيضًا.

كتب لي أستاذان في جامعة أمريكية واحدة بشكل مستقل عن أهلهما أحدهما قال بأنّ أمه تعاني من حزن مزمن لأنها تخاف على روحه الخالدة والآخر كتب بأنُ أباه تمنى أنه لم يولد، مقتنعًا تمامًا بأنّ أبنه سيكون في جهنم للأبد. هؤلاء أساتذة جامعيون على درجة عالية من الثقافة، والتفوق من دراساتهم ونضجهم العقلي، ويفترض أنهم تركوا أهلهم خلفهم في كل مواضيع المعرفة، وليس فقط الدين. فكر بالصعوبات التي تعترض من هم أقل معرفة، وأقل استعدادًا بالثقافة والملكات البلاغية منهم، أو من جوب سويبي، ليستطيعوا النقاش عن رواياتهم الخاصة أمام أفراد العائلة القساة. كما كان الحال ربما مع العديد من مرضى جيل ميتون.

في بداية حديثنا التلفزيوني، وصفت جيل هذا النوع من التربية الدينية بأنه شكل من أشكال الأذى النفسي، وقد عدت لتلك النقطة، كما يأتي: «لقد استعملتِ عبارة الإيذاء الديني، ولو طلبت منك المقارنة بين الأذى الحاصل من تربية الطفل ليؤمن بالجحيم... فكيف تكون المقارنة بين ذلك وبين الصدمة الحاصلة من الإيذاء الجنسي؟ فأجابت: «هذا سؤال صعب جدًا.. أعتقد أنه هناك الكثير من التشابه بالواقع، لأنه في الحالتين هو استغلال للثقة. إنه حرمان الطفل من حق الإحساس بالحرية والانفتاح والقابلية للاتصال بالعالم بالطريقة الطبيعية... إنه نوع من الاستصغار.. إنه حرمان الفرد من أن يكون هو نفسه في الحالتين».

دفاعًا عن الأطفال:

زميلي الطبيب النفسي نيكولاس هامفري استعمل تعبير «العصي والحجارة» في محاضرته في منظمة العفو في أكسفورد عام 1997 بدأ همفري خطابه بمناقشة فكرة أن هذا المثل ليس صحيحًا دائمًا، ملقيًا الضوء على

الهايتيين المؤمنين بالفودو والذين ماتوا على ما يبدو بتأثير فعل كوبي، نفسي، إرهابي بعد أيام قليلة من تعويذة مؤذية وقعت عليهم. وبعده تساءل عمّا إذا يجب على منظمة العفو الدولية، المستفيدة من سلسلة المحاضرات التي شارك بها، أن تنظم حملة ضد الخطابات والنشرات المؤذية والمخربة وجوابه كان صارخًا بالرفض لمثل تلك المراقبة، حرية التعبير هي حرية أثمن من أن نتدخل بها. ولكنه استطرد بعدها ليراجع حتى نفسه كثيرًا إلى عندما دعا لاستثناء مهم جدًا: السماح بالرقابة في حالة الأطفال الخاصة.

«التعليم الديني والأخلاقي وبخاصة للأطفال في المنازل حيث يسمح للأهل حتى أنه يتوقع منهم أن يقرّروا ما هو الحقيقي وما هو الزائف بالنسبة لأطفالهم ما هو الحق وما هو الباطل، سأجادل هنا، بأنّ للإنسان الحق بألا يشلّ عقله بتعريضه لأفكار سيئة من آخرين، كائنًا من كان. فالأهل هنا لا يملكون رخصةً إلهية لتثقيف أولادهم بأي طريقة يختارونها شخصيًا. لا حق لهم بالحد من آفاق المعارف لأطفالهم وتربيتهم في بيئة من العقائد والغيبيات أو الإصرار عليهم بأن ينحوا الطريق المستقيم والضيق لإيمانهم الديني».

باختصار، يملك الأطفال الحق بألا تشوش عقولهم بأمور لا معنى لها. ويجب علينا كمجتمع أن نحميهم منها وبالتالي يجب علينا ألا نسمح للأهل بأن يعلّموا أولادهم على سبيل المثال، الإيمان الحرفي بحقيقة ما هو مكتوب بالكتاب المقدّس أو بأن الكواكب تتحكم بحياتهم، كما هي الحال بمنعهم من أن يكسّروا أسنانهم أو حبسهم.

بدون شك، فإنّ بيانًا قويًا كهذا يحتاج لئن يحظى بمبررات كبيرة أليس الاعتقاد به هراء كموضوع رأي؟ ألا يجب أن تلعمنا أخطاء العدم

المتعصب الكثيرة لأن تكون حقيرة؟ ربما يفكر العلماء بأنه من الخطأ أن نعلّم الطفل أن الكتاب المقدس الحرفي، ولكن هناك آخرون من الذين يفكرون بالعكس تمامًا، أليس لهم الحق لئن يعلّموا ذلك لأطفالهم؟ أليس من التكبّر أن نُصرّ على أن يدرس الأطفالُ العلمَ؟

أشكر أهلي لأنهم ربوني بوجهة النظر بأنه يجب على الطفل أن يتعلم ليس بماذا يفكر بل كيف يفكر. إنّ الأدلة العلمية عرضت عليهم بشكل عادل، بعد ذلك يستطيعون عندما يكبرون بأن يقرروا فيما إذا كان الكتاب المقدس يمكن أن يكون صحيحًا بالحرف أو أن حركة الكواكب يمكن أن تتحكم بحياتهم. هذا من حقهم.

النقطة المهمة هي أنه من حقهم وحدهم أن يقرروا ما يفكرون به، وليس من حق آبائهم أن يفرضوا ذلك عليهم بشكل إرغامي. وذلك بالطبع، مهم بشكل خاص عندما نفكر بأنّ هؤلاء الأطفال سيكونون بوضع يمرّرون فيه ما «تشكّلوا» عليه من التلقين الذي تلقّوه سابقًا

يقترح همفري بأنه ما دام أنّ الأطفال صغار، وضعفاء وبحاجة للحماية، فإنّ الأخلاق الحقيقية تأتي بشكلٍ ظنون أمينة عما سيختارون أن يكونوا عليه عندما يكبرون. وقد ذكر مثالاً مؤثرًا عن فتاة صغيرة من 500 عام وجدت بقاياها متجمدة في جبال البيرو عام 1995 إنّ علماء الإنسانيات الذين وجدوها كتبوا بأنها كانت ضحية طقوس أضحوية وقد قال همفري بأنّ هناك فيلمًا وثائقيًا قد عرض عن «الفتاة المتجمّدة» الصغيرة في تلفزيون أمريكا. وقد دُعي المشاهدون لئن:

ايدهشوا من الالتزام الروحي لكهنة الإنكا وليقاسموا الفتاة كبرياءها في رحلتها الأخيرة وكذلك فرحتها بإنها قد اختيرت لشرف التضحية. والرسالة التي وصلت للمشاهدين من البرنامج كانت في الواقع بأن التضحية الإنسانية كانت بطريقتها الخاصة أحد الاختراعات الثقافية المدهشة، جوهرة أخرى في تاج العقدية الثقافية، إذا أردت القول».

«عفوي إصابة الروح، وأنا كذلك»

«على رغم ذلك، كيف يمكن لأحد أن يجرؤ حتى على أن يقترح ذلك؟ كيف يجرؤون على دعوتنا في غرف معيشتنا، ونحن نشاهد التلفاز، بأن نشعرَ بالنشوة ونحن نتأمّل طقسًا لجريمة قتل. قتل طفل من قبل جماعة من كبار السن الأغبياء، متعصبين بالغيبيات والجهل؟ كيف يجرؤون على دعوتنا لأن نجد شيئًا جيدًا في أن نتأمّل فعل لا أخلاقي ضد الشخص آخر؟».

ومرة أخرى، فإنّ القارئ الليبرالي ربما يشعر بوخزة من عدم الارتياح «اللاأخلاقية تلك»، بمقاييسنا، لا شك بأنها خبث، ولكن ماذا عن مقاييس «الأنكا؟ بالتأكيد بالنسبة للأنكا كان ذلك فعلاً أخلاقيًا وبعيدًا عن أن يكون خبيثًا، ومقرًا بكل من يحملون من مقدسات؟ الفتاة الصغيرة كانت بلا شك إحدى المؤمنات الصادقات بالدين الذي تربت عليه، من نظن أنفسنا نستعمل كلمات مثل «قتل»، ونحكم على كهنة الأنكا بمقاييسنا عوضًا عن مقاييسهم؟ ربما كانت تلك الفتاة تطرب بالسعادة لمصيرها، ربما كانت تؤمن حقيقة بأنها ذاهبة مباشرة لجنة أبدية، يدفئها شعاع صحبتها لإله الشمس. أو ربما وأغلب الظن أنه كذلك، كانت تصيح من الرعب

إنَّ نقطة همري هنا، ونقطتي أيضًا، هي أنه بغض النظر عن كونها صحية أم عنها أو لا، فإنَّ هناك سببًا يجعلنا نفترض بأنها لن تكون راغبة بذلك لو كانت تمتلك الوقائع وكمثال، لنفترض بأنها تعرف بأنَّ الشمس هي عبارة عن كرة من الهيدروجين، حرارتها أكثر من 1972 مليون درجة، وتحول نفسها إلى هيليوم بالانصهار النووي، وأنها تكونت من قرص من الغازات والذي تشكلت منه بقية أجزاء المجموعة الشمسية بما فيها الأرض، بالتكاثف. ربما، عند ذلك، لن تعبدها الفتاة على أنها إله، وهذا بدوره سوف يغير اختياراتها لتكون ضحية لاسترضائها.

لا نستطيع لوم كهنة الأنكا لجهلهم، وربما يكون من الجور نعتهم بالغباء والبلادة. ولكنهم يلامون لفرضهم لإيمانهم في عقل طفل صغير جدًا على أن يستطيع القرار إذا ما كان يريد عبادة الشمس أم لا. والنقطة الإضافية لهمفري هي أن الفيلم الوثائقي المعاصر ونحن المشاهدون له، يلامون أيضًا لرؤيتهم للجمال في موت الطفلة الصغيرة؛ «كشيء يغني معرفتنا بالتعددية الثقافية». وبنفس الطريقة مواقفنا تجاه العادات في الديانات المحلية، وتبرير العنف باسمها، ومرة تلو أخرى.

إنه المصدر الأساسي للتضارب الداخلي في عقول اللطفاء من الليبراليين من الناس، والذين لا يستطيعون من جهة تحمل المعاملة القاسية، ومن جهة أخرى قد دربوا على احترام ثقافة الآخرين ليس بأقل من احترامهم لثقافتهم وذلك من قبل المؤمنين منسقة الأمور. إنَّ ختانَ النساء بدون شك مؤلم جدًا، ويمكن أن يؤثر على المتعة الجنسية في النساء (بالتأكيد، ربما يكون ذلك هدفه بالأصل) ونصف العقول الليبرالية تريد إلغاء تلك الممارسات. والنصف الآخر، على أية حال، «يحترم» الثقافة

المحنة ويشعر بأنه ليس علينا أن نتدخل عندما يريدون «هم» أن يمثلوا بـ بناتهم

المعضلة بالطبع هي أن بناتهم هم في الحقيقة بنات أنفسهم ورعاياهم لا يجوز أن نتغاضى عنها. هناك سؤال مخادع هنا: ماذا لو أرادت الفتاة نفسها أن تختن؟ لكن هل سيحصل، عندما تكون على اطلاع على الموضوع كراشدة، وهذا لا يحصل أبدًا؟ همفري يركز على نقطة أنه ليس هناك امرأة فقدت فرصتها في الختان عندما كانت طفلة، وتتطوع لإجراء تلك العملية لاحقًا في حياتها.

وبعد مناقشة دارت حول الأميش، وحقوقهم في تربية أطفالهم بطريقتهم، انزعج همفري من حماسنا كمجتمع لـ:

> الحفاظ على التعددية الثقافية. حسنًا، ربما تود أن تقول، ربما أنه من الصعب بالنسبة للطفل أن يربى لأبوين من الأميش، أو الحسيدي، أو الغجر ولكن على الأقل ستكون النتيجة تلك الاستمرارية للتقاليد الثقافية الساحرة. ألن تفتقر حضارتنا الإنسانية بذهاب تلك العناصر؟ أنه من المشين، ربما، أن يضحّى بأفراد للمحافظة على تعددية كهذه. ولكن إليكم هذا الرأي. إنه الثمن الذي ندفعه كمجتمع باستثناء وأجد نفسي مرغمًا على تذكيركم، إننا لا ندفع، بل هو الأطفال الذين يدفعون.

هذا الموضوع بدأ بالحصول على اهتمام شعبي عام 1973 عندما أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية ويسكنسون ضد يودير، والتي اهتمت بموضوع حقوق الآباء في سحب أولادهم من

المدارس لأسباب دينية، الآميش هم أناس يعيشون في مجتمعات مغلقة في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية، وغالبا ما يتكلمون بلهجة ألمانية قديمة تُسمّى بالهولندي البنسلفاني، ويتجنبون بحدود مختلفة، الكهرباء والمحركات الناقلة والأزرار ومظاهر أخرى من الحياة العصرية. هناك بالتأكيد ما يمكن أن يكون استعراضًا جذابًا في منطقة معيش عيشة القرن السابع عشر بنظر الأشخاص العصريين. ألا يستحق ذلك الحفاظ عليه، من أجل إغناء التعددية الإنسانية؟ والطريقة الوحيدة للحفاظ عليها هي في السماح للآميش بأن يربوا أبناءهم بطريقتهم الخاصة، وحمايتهم من التأثير المخرّب للحياة العصرية ولكن هنا نريد بالتأكيد أن نسأل: أليس للأطفال الحق في أن يكون لهم رأيهم في الموضوع؟

كان على المحكمة العليا أن تحكم في 1972 عندما سحب بعض آباء الآميش أبناءهم من المدرسة الثانوية. وفكرة التعليم نفسها بعد سن معين كانت مناقضة للقيم الدينية للآميش وبخاصة التعليم العلمي. ولاية ويسكنسون قاضت الأهل وأخذتهم للمحكمة بدعوى حرمان الأبناء من حقهم في التعليم وبعد المداولة وصلت الدعوى للمحكمة العليا في الولايات المتحدة والتي قررت بمعدل إلى لصالح الآباء وأغلبية الآراء، كما كتب رئيس مكتب العدل وارن برغر، تضمنت ما يأتي: «كما يرى في السجلات، إنّ التعليم الإلزامي في أطفال الآميش يشكل تهديدًا حقيقيًا يمكنه تقويض مجتمع الآميش وممارساته الدينية الموجودة حاليًا وعليهم إما أن يتركوا الإيمان ويتصهروا في المجتمع العريض، أو أن يرغموا على الهجرة لأماكن أكثر تقبلاً لأمور كهذه أما عن آراء الأقلية كما يروي ويليام دوغلاس فكانت عن سؤال الأولاد أنفسهم، هل يودّون فعلاً

أن يتركوا دراستهم؟ بالتأكيد العماء في دين الأيميش؟ نيكولاس همفري ربما كان سيذهب لأبعد من ذلك. حتى ولو وافق الأولاد على أن يبقوا ضمن الأيميش فهل سيكون رأيهم هو نفسه لو عرفوا ودرسوا ما الانضمام للايميش؟ الحاكم دوغلاس ذهب لأبعد من ذلك بطريقة أخرى. فهو لم يجد أي سبب خاص للأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الأهل من الناحية الدينية في القرار عمّا إذا كان سيسمح لهم بمنع أبنائهم من الدراسة. لأنه لم كان الدين سببًا للاستثناءات، ألن يكون هناك رأي علماني ما يجب أخذه بعين الاعتبار أيضًا؟ إنّ الأغلبية في المحكمة العليا أخذوا قراراتهم من القيم الإيجابية لوجود نظام رهباني يغني وجوده مجتمعنا. ولكن كما أشار همفري، فهناك فارق جوهري. إنّ الراهبات يتطوعون لحياة الرهبة بمحض إرادتهم. . أطفال الأيميش لم يتطوعوا لأي شيء لقد ولدوا لهذا النظام ولم يكن لهم أي رأي في الموضوع.

هناك شيء يقطع الأنفاس بتنازلاته وتضاربه مع الإنسانية، في موضوع التضحية من أي شخص، خصوصًا الأطفال على مذبح «التعددية» والحفاظ على القيم الدينية التقليدية. الباقي منا سعداء بسياراتنا وكومبيوتراتنا، لقاحاتنا ومضاداتنا الحيوية. ولكنك تجذب الصغار من الناس بمرشك وأغطيتك وسراويلك القصيرة، بلهجتك القديمة ومرحاضك الترابي وتغني حياتك بذلك. وبالطبع يجب أن نسمح لك بأن تصمّ أولادك بالفخ الزمني للقرن السابع عشر، وإلا فإننا نفقد شيئًا لا يعوض. جزء من التعددية الرائعة للمعرفة الإنسانية. إنّ جزءًا صغيرًا مني يرى بعض القيمة في ذلك ولكن الجزء الأكبر مني يحس بالغثيان بالتأكيد.

فضيحة تربوية:

رئيس مجلس الوزراء في بلدي، طوني بلير، استعمل «التعددية عندما تحداه أحد أعضاء المجلس العام جيني تونغ ليبرر المنحة الحكومية لمدرسة في شمال شرق إنكلترا والتي (وبما حاله وحيدة في انكلترا) تدرس نظرية الخلق الإنجيلية بحرفيتها. السيد بلير أجاب بأنه من المؤسف أن يكون موضوعًا كهذا مهمًا أمام امتلاكنا «لمناهج مدرسية متعددة وجيدة بقدر الإمكان».

المدرسة هنا هي كلية إيمانويل في غاتشهيد، وهي أحد «أكاديميات البلدة» وأنشأت تحت رعاية الحكومة المفتخرة لبلير. وبعض الأغنياء طلب منهم وضع مبالغ بسيطة (مليونين جنيه إسترليني في حالة إيمانويل) التي تدفع الحكومة مقابلها حوالي (عشرين مليونًا للمدرسة، إضافة مصاريفها والرواتب الدائمة)، كما تعطي المتبرّعين حق تقرير أخلاقيات المدرسة، وتعيين المدير والموظفين ومن يحق له الدخول ومن لا يحق له ذلك، وأشياء كثيرة أخرى.

عشرة بالمئة من المتبرعات تأتي من السير بيتر فاردي، بائع سيارات غني وعنده رغبة حقيقية بإعطاء أطفال اليوم الثقافة التي يتمنى لو حصل عليها ورغبة أقل مصداقية بأن يطبعهم بقناعاته الدينية. للأسف تورّط فاردي من أتباع الأساتذة الأمريكيين المتطرفين دينيًا وعلى رأسهم نيجل ماكويد، الذي يدير كلية إيمانويل بعض الأحيان وهو الآن مدير كل مدارس فاردي.

إنَّ مستوى فهم ماكوي للعلوم يمكن أن تحكم عليه من خلال بيانه بأنَّ العالم خلق منذ أقل من عشرة آلاف سنة ومن الاقتباس الآتي

«ولكن القول بأننا تطورنا من الأشجار، وبأننا كنا قردة، ذلك يبدو عديم المصداقية عندما ننظر إلى تعقيد الجسم الإنساني.. عندما نقول للأطفال بأنهم عبارة عن طفرات كيميائية بأنه ليس هناك غرض من الحياة فإنك لا تساعدهم على بناء الثقة بالنفس»

ليس هناك من عالم يعتقد بأنّ الطفل هو «طفرات كيميائية». إنه استعمل جملة في ذلك السياق هو بلا أي معنى معرفي، كما هو الحال في تصريح الخوري وليم مالكوم، رئيس كنيسة حياة المدينة في كاكبي، في شرق لندن، والذي بحسب مقال في الغارديان في 18 نيسان 2006 نزاعات الأدلة العملية للتطور. إنّ فهم مالكولم للأدلة يمكن تقييمه من تصريحه بأن من الواضح أن هناك نقص في سجلات المتحجرات لكائنات متوسطة المستوى في التطور. لو أن ضفدعًا تحول لقرد، ألا يجب أن يكون هناك ضفدرد؟

حسنًا ليس العلم من اختصاص ماكويد أيضًا وعليًا للعدل، إنّ توجه هنات لرئيس الهيئة العلمية التابعة له، ستيفن لايفيلد بدلاً عنه.

في 21 أيلول 2001 السيد لايفيلد ألقى محاضرة في كلية إيمانويل عن تدريس العلوم وجهة نظر الكتاب المقدس. نص المحاضرة نشر على موقع مسيحي في الإنترنت ولكنك لن تجده الآن هناك، لقد رفعته المنظمة المسيحية في اليوم التالي بعد تعليقي عليه في مقال كتبته عنه في صحيفة الديلي تلغراف في 18 آذار 2002 وعرضت أفكاره لتشريح محرج. وعلى أية حال فإنه من الصعب محو أي شيء بشكل دائم من الإنترنت.

ذلك لأن محركات البحث يحصلون على سرعتهم بشكل جزئي من تخزين نسخ من المعلومات في حواسيبهم وهذا يبقى لبعض الوقت حتى

بعد إزالة المعلومة الأصلية وأحد الصحفيين البريطانيين أندرو براون مسؤول الأول عن مواضيع القسم الديني في الإندبندنت استطاع تحصيل محاضرة لايفيلد، وتحصلها من غوغل ونشرها بأمان من المحي على موقعه الخاص.

http://www.darwinwars.com/lunatic/lunatic/liars/layfield.html

ستلاحظ بأنَّ الكلمات المختارة من قبل براون للرابط لها معنى مسمى بحد ذاتها. ولكنها تفقد قدرتها على الإدهاش عندما تطلع على محتويات المحاضرة بذاتها

وللمصادفة عندما كتب أحد القراء يسأل كلية ايمانويل عن سبب رفعها للمحاضرة من الموقع، حصل على الإجابة المراوغة التالية من الكلية ومرة أخرى يسجلها أندرو براون.

"إنَّ كلية إيمانويل كانت في مركز مناظرة تتعلق بتدريس الخلوقية في المدارس وعمليًا في كلية إيمانويل تلقينا العديد جدًا من المكالمات الصحفية وذلك استدعى أخذ كمية كبيرة من وقت المدير ومساعديه وكلهم لديه واجبات ليقوموا بها ولذلك قمنا برفع محاضرة ستيفن لايفيلد مؤقتًا من موقعنا».

بالتأكيد، مسؤولو المدرسة كانوا مشغولين بشرح موقفهم للصحفيين عن تدريسهم لنظرية الخلق. ولكن لماذا إذن رفعوا نص المحاضرة من الموقع والتي تشرح تمامًا موقفهم من الموضوع. ألم يكن بإمكانهم أن يدلوا الصحفيين على الرابط الذي يجيب على كان أسئلتهم ويوفر عليهم الوقت؟ لا. لقد رفعوا محاضرة رئيس قسم العلوم وعليهم أن يخفوا شيئًا إليكم هذا المقطع من بداية نص المحاضرة.

«دعونا نصرح منذ البداية بأننا نرفض أن يكون شائعًا في الوطن، وربما بشكل غير مقصود، ما قاله فرنسيس بيكون في القرن السابع عشر بأنه هناك كتابين (كتاب الطبيعة والكتاب المقدس) واللذان يجب دراستهما بشكل مستقل من أجل الحقيقة. أننا نقف بحزم وراء الافتراض بأنّ الله تكلم بشكل مسؤول وغير قابل للخطأ في صفحات الكتاب المقدس ومهما بدا ذلك هشًا وبالأخص بالنسبة لغير مؤمن من مدمني التلفزيون في ثقافة العصر، فنحن متأكدين أنه من أمتن القواعد لوضعها والبناء عليها»

عليك أن تقرص نفسك باستمرار لتعرف بأنك لا تحلم. ليس هذا كاهنًا في خيمة في الألاباما ولكنه رئيس الهيئة العملية في مدرسة تصنف فيها الحكومة البريطانية المال، وموضوع فخر واعتزاز لتوني بلير، وكونه مسيحيًا مخلصًا بنفسه فإنّ السيد بلير كان على رأس حفل الافتتاح عام 2004 لإحدى المدارس الجديدة في سلسلة مدارس فاردي. ربما تكون التعددية ذات قيمة، ولكن التعددية هنا نوع من الجنون.

ويمضي لايفيلد بتصنيف المقارنة بين العلم والكتاب المقدس، ويصل نتيجة، في كل حالة من الحالات حيث يبدو الموضوع متناقضًا، بأنّ الكتاب المقدس يحتل المركز المفضل. لاحظ بأنّ علم الأرض متضمن الآن في منهج الدراسة الوطني، ويقول لايفيلد «أنه من المقلق هؤلاء الذين يؤلفون فصول الكتب بأن يطلعوا على دراسات الطوفان الجيولوجية التي أجراها وايتكومب وموريس. «نعم الطوفان الجيولوجي» يعني ما نفكر به. إنه يتكلم عن سفينة نوح! بينما يمكن للأطفال أن يتعلموا ما يُشعف العقل من الوقائع بأن أفريقيا وأمريكا الجنوبية كانتا ملتصقتين

وتتحدث عن بعضها بالسرعة التي تنمو بها الأظافر. وإليك مقطعًا آخر من لايبلد (رئيس الهيئة العلمية) عن طوفان نوح كتفسير لظاهرة سريعة ومن الماضي القريب، والتي هي نبعٌ للأدلة الجيولوجية، حدثت منذ ملايين السنين.

«يجب علينا الاعتراف في بناء المثال الكبير الجيولوجي بأنَّ الطوفان العالمي المشروح في سفر التكوين في الكتاب المقدس صحيح بشكل لايقبل الشك وأن الأنساب (مثل ما ذكر في التكوين ومتى ولوقا) متصلة بشكل كبير، علينا بالحسابات بأن تلك الكارثة العالمية حدثت في الماضي القريب. وتأثيرها شامل وواضح في كل مكان. وذلك بالاعتداد بمبدأ الأدلة التي توجد في استحاثات الصخرية، ومخزون الطاقة الهيدروكربونية الكبير (بترول، غاز وفحم) ووجود القصص الأسطورية لطوفان عظيم عند العديد من الحضارات في العالم. وموضوع إمكانية بناء سفينة مليئة بممثلين عن جميع الكائنات الحية وبقائهم واستمرار حياتهم فيها لسنة كاملة حتى وقت انحسار الماء مدون وبشكل جيد من قبل العديد ومنهم جون وودماراي»

بشكل ما يبدو ذلك أسوأ من الاعتراف بعدم المعرفة لأشخاص مثل مايكل ماكويد أو اليشوب وإين مالكولم أعلاه، ذلك لأن لايبلد مثقف علميًا، وإليكم مقطعٌ مدهشٌ آخر:

«وكما صرحت سابقًا فإنَّ المسيحيين ولسبب جيد جدًا يعدّون العهد القديم والعهد الجديد مصدَّرين موثوقين فيما يتعلّق بما نؤمن به. لا يُلقّن كوثيقتين دينيتين فقط، ولكنها أيضًا المصدر

الصحيح لتاريخ الأرض والذي تجهله بشكل خطير».

إنَّ ضحة بأن الكتاب المقدس يقدم لنا المعلومات الحرفية عن التاريخ الجيولوجي سيصيب أي عالم دين ذي سمعة حسنة بالخجل. صديقي ريتشارد هاريس، بيشوب أوكسفورد وأنا كتبنا رسالة مشتركة لطوني بلير، وحصلنا على تواقيع ثمانية حوارنة وتسع علماء مختصين. ومنهم رئيس الهيأة العلمية الملكية (رئيس هيأة المستشارين العلمية لطوني بلير سابقًا).

مدير قسمي الفيزياء والبيولوجيا الملكي الملكي (والذي أصبح حاليًا مدير الهيئة) مدير متحف التاريخ الطبيعي، والسير دافيد اتينبورو، والذي هو ربما الشخصية الأكثر احترامًا في إنكلترا والحوارنة تضمّنوا واحدًا من الروم الكاثوليك وستة من الإنجيليين من رؤساء الهيآت الدينية في كل إنكلترا. وصلنا رد عمل رافض من مكتب رئيس الوزراء، يلمح إلى النتائج الجديدة في امتحانات المدرسة بحسب تحريات مكتب الرقابة على التعليم. ربما لم يخطر للسيد بلير أنه إذا كان مفتشو مكتب الرقابة على التعليم قد اعطوا تقريرًا جيد عن مدرسة يقول رئيس قسم العلوم فيها بأنَّ كل الكون بدأ بعد استئناس البشر للكلاب وجعلها حيوانات أليفة، فربما يكون هناك شيء من الخطأ في مقاييس هؤلاء المفتشين.

ربما يكون المقطع الأكثر إزعاجًا في محاضرة لايملد هو في نهايتها «ما الذي يمكن فعله؟». حيث عدَّ بعض التكتيكات لاستعمالها من قبل الأساتذة الراغبين بتقديم للصحية المتطرفة في الحصص العلمية. وكمثال حث أساتذة العلوم على:

«دون كل فرصة تقدم فيها فكرة قدم الأرض (ملايين أو مليارات السنين) بشكل صريح أو ينوّه عنها في كتاب، أو سؤال امتحان أو من قبل دائرة وأشير باحترام للصعف فيها. وكلما كان ذلك ممكناً علينا أن نعطي البديل (الأفضل دوماً) الإنجيلي في شرح بعض المعلومات. علينا أن نفحص بعض الأمثلة من كل كتب الفيزياء، الكيمياء والبيولوجيا في المقرّرات المفروضة كل بدوره»

بقية محاضرة لايفيلد لا تعدو عن كونها تعليمات للدعاية، مصدر لأساتذة البيولوجيا والكيمياء والفيزياء المتدينين، الذين يرغبون، مع بقائهم ضمن حدود المنهج الوطني، بتخريب الأدلة المبنية على المبادئ العلمية واستبدالها بالكتاب المقدّس، وفي نفس الوقت سيلتزمون بالتوجيهات العامة المقررة في الخطة الدراسية لكل المدارس.

في الخامس عشر من نيسان عام 2006 أجرى جايمس نوتي، أحد أكثر محرري الـ (بي بي سي) خبرة مقابلة إذاعية مع السير بيتر فاردي والموضوع الأساسي كان عن تحريات بوليسية لاتهامات أنكرها فاردي عن رشوى بلقب فارس شرف قد عرضت من قبل حكومة بلير لبعض الأغنياء، كمحاولة لإشراكهم في مخططات المدينة الاكاديمية.

نوتي سأل فاردي أيضاً عن موضوع نظرية الخلق، وفاردي نفى بأن تكون أكاديمية إيمانويل داعية لنظرية الأرض الشابة ونظرية الخلق لطلابها. واحد خريجي كلية إيمانويل بيتر فرنش، صرح بشكل علني، «لقد درسونا بأن عمر الأرض ستة آلاف عام» فمن منهم يقول الحقيقة؟ حسناً، لا نعرف ذلك، ولكن محاضرة سيفن لايفيلد وبشكل صريح جدًا وضعت الخطوط العريضة للموضوع. ألم يقرأ فاردي محاضرة لايفيلد؟

الا يعرف فعلا ما ينوي رئيس قسم العلوم في اكاديميته فعله؟ لقد جمع بيتر فاردي أمواله من بيع السيارات المستعملة. هل سنشتري واحدة منه؟ وهل ستبيعه كما فعل توني بلير مدرسة عشر ثمنها وتعرض دفع كل مصاريف تشغيلها؟ لكن متسامحين مع بلير وتفرض بانه، على الأقل، لم يعرّ عاصرء لايعلد. أظن بأنّ الأمل بأن يتم للموضوع الآن سيكون ساذجا ديه

المدير الإداري ماكويد دافع عبارة بوضوح كانفتاح في مدرسته وتبدو فيه مدارة واضحة بشكل ملحوظ:

«المثال الأفضل الذي يمكنني أن أعطيه عن الانفتاح هنا في شكل محاضرة فلسفية كنا ألقيها. شاكيل كان جالسا فيها وقال بأن القرآن صحيح وحقيقي» وكلار، تجلس هناك، قالت لا «الإنجيل صحيح» وبدأنا بالحديث عن التشابهات والتناقضات بينهما واتفقنا بأنه لا يمكن أن يكون كلاهما على حق. وبالنتيجة قلت، «آسف يا شاكيل، أنت مخطئ الإنجيل هو الصحيح» وهو قال: «آسف يا سيد ماكوي، أنت مخطئ، بل هو القرآن». وبعدها ذهبنا للغداء واستمرار في المناقشة إنّ هذا ما نريد لأطفالنا أن يعرفوه لماذا يؤمنون به والدفاع عنه»

يبدو لنا من صورة جذابة. شاكيل وكلار ذهبا للغداء سويًا يناقشان بحماس القضايا ويدافعان عن اعتقاديهما غير متناسيين. ولكن هل هذا جذاب في الحقيقة؟ أليست في الحقيقة صورة محزنة تلك التي رسمها ماكويد؟ ما الذي يبني شاكيل وكلار حججهما عليه؟ ما هي الأدلة التي أتى بها كلاهما لدعم كلامه في نقاشهما الحامي والبناء؟ كلار وشاكيل

رغمًا كلاهما ببساطة بأنَّ كتابه المقدس أفضل من الكتاب الآخر. وهذا كل شيء. هذا كل ما يبدو أنهم قد قالوه وهذا كل ما يمكنك قوله بالتأكيد عندما يكون ما درسته هو أن الحقيقة تأتي من الكتاب المقدس عوضًا عن الأدلة. كلارك وشاكيل وكل أصحابهم لم يحصلوا على الثقافة. لقد خدلو من قبل مدرستهم ومسؤوليها آذوهم ليس جسديًا، ولكن عقليًا.

الوعي مرة أخرى:

و لآن إليكم صورة جذابة أخرى. في إحدى أيام عيد الميلاد كانت صحيفتي اليومية الأندبندنت تبحث عن صورة للموسم ووجدت واحدة عاطفية مما يدفئ القلب أخذت من مسرحية للميلاد في مدرسة للأطفال. حيث لعب دور الحكماء الثلاثة كما هو مكتوب بالخط العريض في العنوان، شادريت (سيخ)، مشرف (مسلم)، وعادل (مسيحي)، جميعهم في الرابعة من العمر.

جذابة؟ تدفئ القلب؟ لا، ليست كذلك لا هذه ولا تلك، بل أنها مشوه. كيف يمكن لشخص شريف أن يفكِّر بأنه من الصحيح أن نصم طفلاً في الرابعة من العمر بالرأي الكوني الديني لأبويه؟ لتوضيح ذلك، تخيل نفس الصورة مع عنوان مغاير بالشكل التالي «شادريت (كينزي صفة لفكرة اقتصادية) مشرف (نقدي) وعادل (ماركسي) جميعهم في الرابعة»

«هل يعقل أن يكون هذا مقبولاً في رسالة احتجاج عاصبة؟ بالتأكيد يجب ذلك. بالرغم من ذلك، وبسبب الاعتبار الغامض للدين، لم يسمع أي صرير ولم يسمع أي شيء مماثل في أي مناسبة مماثلة. تخيل فقط بأنَّ العنوان أصبح «شادريت (ملحد)، مشرف (لاأدري) وعادل (علماني

مسلم)، جميعهم في الرابعة من العمر؟ ألا يجب التحقق من أن آباءهم أهلٌ لتربية الأطفال؟ في إنكلترا حيث ينقصنا قانون يفصل الدين عن الدولة، يصبح الأهل الملحدون مع التيار ويتركون المدارس لتعلم أولادهم الديانة المهيمنة على الثقافة. هناك موقع أمريكي Thebright.net يصف الملحدين بــــ الأذكياء بالتشابه مع التسمية التي يسمي الشاذون جنسيًا أنفسهم بكلمة غاي. يشكك بوضع قواعد للأطفال في عريضة للتوقيع: إنَّ القرار بأن يصبح الطفل من مجموعة الأذكياء يجب أن يكون قرار الطفل نفسه، أي طفل قيل له بأن عليه أن يكون كذلك لا يمكن أن يقبل في المجموعة.

هل تستطيع تخيل كنيسة أو جامع يصدر قرارًا معارضًا لنفسه كهذا؟ ولكن ألا يجب عليه أن يجبروا على ذلك؟ بالمصادفة وقعت على عريضة «الأذكياء» وأحد أسباب ذلك هو أنني كنت فضوليًا لأعرف إذا ما كانت كلمة كهذه يمكن أن تدخل اللغة بطريقة هندسية مدروسة. لا أعرف وأود أن أعرف فيما إذا كانت كلمة غاي قد دخلت اللغة بطريقة مدروسة أو أنها حصلت بالصدفة. إنَّ حملة «الأذكياء» بدأت بداية مهزوزة عندما رفضها بعض الملحدين، خوفًا من أن يوصموا بــــ «التكبر». إنَّ حركة «الافتخار بالشذوذ»، لحسن الحظ، تعاني من ذلك التواضع الزائف، والذي ربما كان سبب نجاحها

في فصل سابق، كنت قد طرحت موضوع «رفع الوعي»، بدأ بمنجزات مناصري المرأة مجعلنا نجفل عند سماعنا عبارة مثل «رجال النوايا الطيبة» عوضًا عن أناس النوايا الطيبة. وهنا أريد أن أرفع الوعي بطريقة أخرى أعتقد بأنَّ علينا حتمًا أن نجفل عند سماعنا بأنَّ طفلاً صغيرًا يوصم بأنه

شيء ديني معين ما. الأطفال صغار جدا على أن يقرروا وجهة نظرهم عن نشوء الكون، الحياة والأخلاق. أن العبارة ذاتها «طفل مسيحي» أو «طفل مسلم» يجب أن نسمع وكأنها صرير طلقة على سبورة.

إليكم هذا التقرير بتاريخ 3 أيلول 2001 من راديو إيرلندا أف أم.

تلميذات كاثوليكيات في المدرسة واجهن معارضة من الموالاة عند محاولتهم الدخول لمدرسة الصليب المقدس الابتدائية للبنات الكائنة في شارع أردوين في شمال بلفاست. ضباط الشرطة الملكية والجيش البريطاني أزاحوا المعارضين الذين حاولوا سد طريق المدرسة. ووضعت حواجز للسماح للأطفال بالمرور عبر المحتجين للمدرسة. الموالون صحبوا واستهزأوا بالطائفية بينما الأطفال ومنهم من هو في سن الرابعة اصطحبوا من قبل آبائهم للمدرسة وعند دخولهم من باب المدرسة رمى الموالون لمعارضة المدرسة بالزجاجات الفارغة والأحجار.

بشكل طبيعي، أي شخص عادي سيجفل من حدث كهذا يحصل للفتيات الصغيرات. أحاول هنا أن أشجّعَ الجفل، أيضًا ضد الفكرة بوصم الأطفال بـ«بنات كاثوليكيات في المدرسة» بحد ذاتها. (الموالون، كما أشرت إليهم في الفصل الأول هي تلطيف بوصف الإيرلنديين الشماليين البروتستانتيين تمامًا كما يستعمل التلطيف «الوطنيون» لوصف الكاثوليكيين. الناس لن يترددوا في وصف الأطفال كـ كاثوليكيين أو بروتستانتيين. ولكنهم يترددون بالنعت بنفس المواصفات الدينية مع أنه أكثر موضوعية للبالغين من الإرهابيين والعصابات).

مجتمعاً، ويتضمن أيضًا اللادينيون، قد تقبل الفكرة غير المعقولة عن أنه من الطبيعي ومن الحق أن يلقن الأطفال الصغار دين آبائهم ولصق «اللافتات الدينية عليهم «طفل كاثوليكي»، طفل بروتستانتي، طفل يهودي، طفل مسلم والخ.. على الرغم من أنه لا يوجد لافتة للمقارنة. ليس هناك طفل محافظ، لا طفل جمهوري، أو ديموقراطي ، «رجاء، أرجوكم أن تلفتوا انتباهكم لهذا الموضوع، وعند سماعكم شيء كهذا! اعملوا شيئاً. الطفل ليس طفلاً مسيحياً، أو مسلماً بل هو طفل لأبوين مسيحين أو مسلمين وتلك التعابير، بالمناسبة هي طريقة عظيمة للفت انتباه الأطفال لأنفسهم. الطفل الذي يقال له بأنه «طفل لأبوين مسلمين» سيعرف فورًا بأنَّ الدين هو شيء له أن يختاره أو يرفضه عندما يصبح في عمر يؤهله لذلك.

من المؤكد بأنه من المفيد دراسة مقارنة الأديان وقد أثيرت شكوكي بالتأكيد عندما كنت في حوالي التاسعة من العمر وذلك من درس (أتى من أهلي وليس من المدرسة) عن أنَّ المسيحية التي تربيت عليها هي أحد الأنظمة الإيمانية العديدة المتناقضات في العالم. وفي بعض الأحيان يخيف ذلك رجال الدين عندما يلاحظونه. وبعد قصة مسرحية الميلاد في «الأندبندنت»، لم تصل أي رسالة لمحرر تشكي من وضع لوائح على «الأطفال ذو الأربع سنوات تصفهم بديانتهم. والرسالة السلبية الوحيدة وصلت من «حملة التعليم الحقيقي» والتي قال المتحدث باسمها نيك ستون، بأنَّ تدريس الديانات المتعددة خطر لأنَّ الأطفال في أيامنا يتعلمون أن الديانات جميعها لها قيمة متساوية، وهذا يعني بأنَّ دينهم ليس له أي قيمة خاصة» بالتأكيد، هذا ما يعنيه ذلك. حسناً هل سيكون

هذا المتحدث باسم المنظمة قلقًا إذا ما قيل للطفل في مناسبة أخرى، إنّ التعريف بأنّ كل الديانات لها نفس المصداقية هو خطأ. وكل له الحق بأن يظن بأنّ إيمانه أفضل من الإيمانات الأخرى، سواء كانوا من الهندوس، اليهود أو المسلمين أو المسيحيين وإلا ما قيمة الإيمان؟

نعم ما قيمته بالتأكيد؟ وكم هو ساذج ذلك الاعتقاد! إنّ الإيمانات متناقضة فيما بينها وإلا فماذا يعني أن يكون إيمانك أفضل؟ ولهذا فإن غالبيتهم لا يمكن أن يكون «أفضل من الآخرين». لندع الأطفال يتعلمون الأديان المختلفة، لندعهم يلاحظون التضارب ولندعهم يستخلصون آراءهم الخاصة عن نتائج هذا التضارب. وإما عن موضوع كون أحدها صحيح، فلندعهم يقرروا ذلك بأنفسهم عندما يصبحون في عمر يؤهلهم لذلك.

التعليم الديني كأي جزء من الثقافة الأدبية:

علي أن أعترف بأنني مندهش من جهل المتعلمين العام بالكتاب المقدس في يومنا هذا أكثر من الماضي، وربما أن الأمر ليس من موضوع عقود من الزمن، فحتى في 1954 واعتمادًا على معلومات روبرت هيند في كتابه المفكر «لماذا تستمر الإلهة» فإنّ استطلاع غالوب في الولايات المتحدة وجد ما يلي: ثلاثة أرباع الكاثوليكيين والبروتستانتيين لم يستطيعوا تسمية أي نبي من العهد القديم. وأكثر من الثلثين لم يعرفوا من ألقى الموعظة من الجبل. وعدد كبير يظن بأن موسى هو أحد تلاميذ يسوع الاثنى عشر. هذا وأعيد هنا كان في الولايات المتحدة والتي هي أكثر تدينًا بشكل درامي من كل البلاد الأخرى في العالم المتحضر.

إنّ إنجيل الملك يعقوب من 1611 الطبعة المعترف بها، يتضمن بعض المقاطع من الأدب البارز بحد ذاته، والسرد الرفيع (و قد قيل لي بأن الطبعة المعدة الأصلية تتضمن ذلك أيضًا) ولكن السبب الرئيسي لئن يكون الأنجيل الإنكليزي أحد أجزاء التعليم الأدبي هو أنه مصدر رئيسي للثقافة الأدبية. ونفس الشيء ينطبق على الإلهة الأغريقية والرومانية وقد درستاهم بدون المطالبة بالإيمان بهم والكم الهائل من جمل استوحيت من الإنجيل والتي تستعمل بشكل متكرر في الأدب والمحادثات الإنكليزية ومن بعض الأشعار العظيمة للكيشيهات المبتذلة من الأمثال وحتى الثرثرة.

كن مثمرًا وتضاعف شر في عدن. ضلع آدم. هل أنا حارس لأخي؟ إشارة قابيل قديم قدم ميتوشالح باع حقوق ولادته. سلم يعقوب، معطف بألوان متعددة، الثولة العربية، ملا عيون في غزة، جسم الأرض، العجل المسمن، غريب في الأرض الغريبة، الغابة المشتعلة، أرض العسل والحليب، دع أناسي ينطلقون، طحيرة اللحم، العين بالعين والسن بالسن، تأكد بأن ذنوبك ستكشفك، تفاحة عينه، النجوم في مصرفها، سمن في صحن امني، مضيفوا مدين (وكثير من الجمل الأخرى وبعضها يقال نفسه بالعربية – المترجم)

كل واحد من تلك التعابير، الجمل أو الكيشيهات أتت مباشرة من أنجيل الملك يعقوب. وبالتأكيد فإنّ الجهل بالإنجيل يؤدي لفقر في إمكانية تقدير الأدب؟ وليس فقط الأدب الخالد ما يأتي قصيدة من إبداع اللورد جاستين باون:

المطر ينزل على فقط

وعلى الإنسان الظالم أيضًا

ولكن بشكل خاص على أنا

ذلك لأن مع الظالم شمسية.

ولكن المتعة تختفي إذا لم تكن تعرف تلميحات المقطع من أنجيل متى 5 45 لأنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. وكذلك النقطة التي أشارت لها إليرا دوليتل في سيدتي الجميلة سوف لا تفهم من قبل من هو جاهل بنهاية حنا المعمدان:

«شكرًا جزيلاً أيها الملك، أقولها بأسلوب المغربي بشكل جيد، ولكن كل ما أوده هو».

بي. جي وودهاوس، في رأيي هو أعظم كاتب للكوميديا الخفيفة باللغة الإنكليزية. وأنا أراهن أن نصف جمل اللائحة الإنجيلية التي نوهت عنها يمكن إيجاد تلميحات عنها في صفحاته. إن تشريحات وودهاوس غنية بعبارات انجيلية أخرى، وليست مما تضمنت لائحتي وليست مما يستعمل في اللغة التعبيرية أو الأمثال. لنستمع إلى القصة البعث لبيرتي ووستر عن الاستيقاظ مبكرًا مع الشعور بصداع الكحول: «حلمت بأن أحدًا يغرس أشواكًا في رأسي وليست أشواكًا عادية، من التي يستعملها جيل ورزوجته في هيبر، بل حارة للدرجة الاحمرار.. ويبري نفسه فخور جدًا بموره بالجائزة الفكرية الوحيدة التي حصل عليها في حياته كإنجاز عن معرفته بالكتاب المقدس.

ما ينطبق على الكتابة الكوميدية الإنكليزية ينطبق بشكل أكبر على الكتابة الثقافية الجادة. إن حسابات حسب شاهين بينت بأن هناك أكثر من ألف وثلاثمائة عبارة إنجيلية في كتابات شكسبير منتشرة بشكل واسع وكبير المصداقية. وتقرير الأدب الإنجيلي منشور في فيرفاكس، فيرجينيا (يجب الاعتراف بأنّ التمويل آت من مؤسسة تمبلتون السيئة) يعطينا أمثلة كثيرة ويبين بشكل عارم اتفاق أساتذة الأدب على أن عبارات الإنجيل ضرورية لتقدير المواضيع التي يدرسونها. وبدون شك فالموضوع هو نفسه بالفرنسية والألمانية والروسية والإيطالية والإسبانية وكل اللغات الأوروبية الأخرى.

وبالنسبة للمتكلمين بالعربية أو الهندية فالموضوع ضروري أيضًا لجعلهم قادرين على تقدير التراث الأدبي للغاتهم. وأخيرًا ولختم الموضوع فإنك لا تستطيع تقدير فاغنر (والذي قيل عن موسيقاه بأنها أفضل مما تبدوا لسامعها) بدون أن تعرف طريقك حول آلهة النرويج.

دعوني هنا أؤكد على نقطة ربما قلت ما يكفي لإقناع قرائي القدامى بأن وجهة النظر الإلحادية لا تبرر رمي الكتاب المقدس، أو أي من الكتب المقدسة خارج نطاق ثقافتنا وبالتأكيد علينا أن تكون الولاء للتقاليد الثقافية والأدبية على سبيل المثال، اليهودية، الإنجيلية أو الإسلامية وحتى للتقاليد الدينية المشحة في الزواج والجنازات، بدون أن نفكر بأن هناك نظام إيمان بالخوارق كان إلى جانب تلك التقاليد عبر التاريخ، نستطيع ترك الإيمان بالله دون خسران العلاقة مع التراث.

الفصل العاشر

الفجوة المهمة جدًا

ما الذي يستطيع أن يحرك المشاعر الروحية أكثر من النظر في تلسكوب بقطر 100 بوصة إلى المجرات البعيدة، أو أن تكون بين يديك متحجرة عمرها 100 مليون عام أو أداة حجرية عمرها 500000 سنة وأنت تنظر إليها، توقفك أمام الهوة الهائلة للمكان والزمان في وادي جراند كانيون، أو الإصغاء لعالم نظر في وجه الكون ولم يرمش له جفن؟ ذلك هو العلم العميق المقدس.

مايكل شيرمر

«هـذا الكتاب يملأ فجوة مهمة جدًّا» تلك الدعاية تصلح لأساميهم المعـيـين للتصاديين لها وبالمصادفة كنت أفكر بأنها نكتـه مخترعة ولكن ولدهشـتي وجدت أنها استخدمت فعلاً وبكل براءة من قبل ناشر لكتاب «ملأ» فراغًا يحتاج لملئه في الأدب عن حركة ما بعد البنائية

http://www.kcl.ac.uk/kss/schools/hums/french/pgr/tqr/html

يبـدو أنـه من المناسـب جدًا أن يكون هـذا الكتاب الرائـد عن «حاجة عن ميشيل فوكـو، رونالد بارث، جوليا كريسـتينا وآخرون من إيقونات الفرنكوفونية

هـل يمـلأ الدين فراغًا محتاج لملئه؟ غالبًا ما يقال بـأن هناك فراغًا في الدماغ على شـكل الإلـه ويجب ملئه: توجد حاجة نفسـية للإله الصديق التخيـلي الأب، الأخ الأكـبر، المعـترف له، محل الثقة، وهـذه الحاجة يجب سـدها سـواء وجـد الله أم لم يوجد. ولكن هـل من الممكـن أن يكون من الأفضل أن نملأ تلك الفجوة الإلهي بشيء آخر؟، علم، ربما؟ فن؟ صداقة إنسـانية؟ حب الحياة في العالم الحقيقـي، وبدون إعتبارات لحيوات أخرى تلي القبر؟ حب الطبيعة، أو ما سماه عالم الحشرات العظيم أي. أو. ويلسون حب البيوفوليا

يعتقد بأنَّ الدين في وقت أو آخر قد لعب أربعة أدوار رئيسـية في حياة الإنسان ألا وهي: تفسـير، وحث، وعزاء والهام. وتاريخيًا فقد طمح الدين لتفسـير وجودنا والطبيعـة من حولنـا والكون الـذي وجدنا أنفسـنا فيه ودوره في أيامنا قد أخذه العلم بشـكل كامل، وقد تعرضت لتلك الفكرة في الفصـل الرابع. إما بالنسـبة للحث فـإنما أعنيه هو التعليـمات الأخلاقية

عن السلوك، وقد غطيت ذلك في الفصل السادس والسابع، وحتى الآن لم أبرر موضوعي العزاء والإلهام وفي هذا الفصل سوف نتعرض لهما بشكل وجيز، وكتمهيد للعزاء نفسه، أريد أن أبدأ بظاهرة طفولية تسمى «الصديق التخيلي» والتي باعتقادي لها علاقة مباشرة مع الإيمان الديني

بينكر:

في اعتقادي أن كريستوفر روبين ما كان ليصدق بأن صغير الخنزير بيغليت والدبدوب بوه (شخصيات كارتونية) تكلما معه. ولكن هل كان وضع بينكر مختلفًا؟

بينكر هذا ما أدعوه هو سري الخاص، وبينكر هو السبب في أني لا أشعر بالوحدة مطلقًا، يلعب على السرير، يجلس على الدرج، وعندما أكون مشغولاً بأي شيء بينكر يكون معي.

آه، أبي ذكي، إنه من الرجال الأذكياء،

وأمي هي الأفضل منذ بداية العالم، ومربيتي مربية. وأنا أناديها نان ولكنهم جميعًا لا يرون بينكر

بينكر يتكلم دائمًا، لأني أعلمه الكلام

بعض الأحيان يتكلم بشكل مضحك كالصرير

وبعض الأحيان يصرخ بزمجرة

ويجب أن أساعده لأن حنجرته تؤلمه

آه، أبي ذكي، أنه من الرجال الأذكياء

وأمي تعرف كل ما يمكن للمرء معرفته،

ومربيتي مربية، وأنا أناديها نان

ولكنهم لا يعرفون بينكر

بينكر شجاع كالأسد عندما يركض في الحديقة

بينكر شجاع كالفيل، وأبدًا.. أبدًا لا يبكي..

إلا مثل الآخرين عندما يدخلون الصابون في عينيه .

آه.. أبي.. أبي.. إنه أبي من الرجال،

و أمي هي أمي .. كما بإستطاعة أي كان

ومربيتي.. مربية.. وأنا أناديها نان

و لكنهم لا يحبون بينكر.

بينكر ليس طماعًا، ولكنه يحب الأكل..

و هذا فعلي أن أقول للناس عندما يعطوني قطع الحلوى..

آه.. بينكر يريد شوكولا، فهل يمكن أن تعطيني اثنتان؟

و بعد ذلك اكل أنا عنه، لأنه أسنانه جديدة

حسنًا، أنا أحب أبي.. ولكنه لا يملك الوقت للعلب.

و أحب أمي كثيرًا.. ولكنها تتعب بعض الأحيان..

و أحيانًا أعارض مربيتي عندما تريد تمشيط شعري بالفرشاة.

و لكن بينكر، دائمًا بينكر، موجود هنا معي.

ا ا ميلي، من عصيدة، الآن أصبحنا ستة.

هل ظاهرة الصديق التخيلي وهم قوي من صنف مختلف عما يحس الأطفال بصدقونه؟ أن تجربتي بهذا الصدد لن تساعد الكثير هنا وكمالية الأهل، فقد احتفظت أمي بمدونة عن كلماتي الطفولية. وبالإضافة لبعض التعديرات البسيطة (أنا الآن هو الرجل على القمر. المسرع أنا البابلي) فمن الواضح أنني كنت من معجبي التظاهر في المرتبة الثانية (الآن أن بومة تظاهر بأنها ماعورة) والتي يمكن إسقاطها على (أنا الآن صبي صغير يتظاهر بأنه ريتشارد) لم أؤمن على الإطلاق بأي أحد تلك الأشياء، واعتقد أن ذلك صحيح في حالات اللعب لجمل الأطفال يصدقون الأشياء. ولكن لم يكن لدى بينكر. ولو صحت اعترافات اولئك البالغين عن إصدقاء طفولتهم التخيليين فإن بعض هؤلاء الأطفال الطبيعيين على الأقل كان مؤمنًا حقًا بأن لديه صديقًا تخيليًا وفي بعض الحالات يرونهم كهلوسة حقيقية وواضحة

اشتبه بأن ظاهرة بينكر الطفولية يمكن أن تكون نموذجيًا جيدًا لفهم الإيمان الألوهي عند البالغين. لا أعرف إذا كان علم النفس قد درس تلك الظاهرة من وجهة النظر تلك، ولكن بحثًا كهذا يستحق العناء. رفيق وحمل للثقة بينكر لدى الحياة، ذلك بدون شك أحد الأدوار التي يلعبها الإله فجوة متروكة يستطيع الإله ملأها إذا أراد

طفل آخر، فتاة عندما الرجل صغير بتسميتي) ويبدو له حقيقي وله وجود مرئي، ويظهر بلمعة خاطفة في الهواء مع صوت مدعدع لطيف، يزورها بإنتظام وخصوصًا عندما تشعر بالوحدة، وبتواتر اقل مع كبرها في السن وفي أحد الأيام وقبل أن تذهب للروضة، الرجل الصغير

السحري أتى إليها مسبوقًا بالبوق المدغدغ، ليعلن لها بأنه لن يزورها بعد الآن لأن أحزنها ذلك، وذلك الرجل السحري قال لها بأنها تكبر الآن ولن تحتاج إليه في المستقبل وعليه تركها الآن، لأن عليه أن يهتم بأطفال آخرين.

ووعدها بأن يعود إليها في حال حاجتها إليه بشكل اضطراري فعلاً. وقد عاد إليها، بعد عدة أعوام في الحلم، عندما كان لديها مشاكل شخصية تتعلق بما تريد أن تعمل في حياتها. فتح باب غرفة نومها وظهرت عربة محملة بالكتب يدفعها الرجل السحري الصغير. وفسرت ذلك بأن عليها أن تذهب للدراسة في الجامعة، نصيحة أخذت بها وتبينت أنها جيدة فيما بعد. القصة تدفعني لذرف الدموع، وتقربني أكثر ما يمكن للحد الذي يمكنني أن أتفهم فيه دور المواساة والنصح للإله التخيلي. ولكنها تبدو حقيقية جدًا للطفل، وتعطيه الراحة والنصائح الجيدة. وربما أفضل من ذلك: الصديق التخيلي والإله التخيلي عندهما الوقت والصبر لتكريس كل انتباههم على المعاني. وهما أرخص كثيرًا من المعالجين النفسيين أو المستشارين المحترفين.

هل تطورت الآلهة، بلعب دورها كناصحة ومواسية، من إشباه بيكر، كصنف من «البيدومورفوسيس» النفسي؟

البيدومورفوسيس هو استبقاء الشخصية الطفولية لبعد البلوغ. الكلاب البيكينية لها تلك الخاصية، فالبالغين منها يشبهون المولودين. وذلك أحد الأنماط المعروفة من خلال التطور، ومقبول بشكل واسع كنمط مهم يفسر بعض المواصفات الإنسانية كالجبين المتضح والحنك الضيق عند الإنسان.

التطوريون وصفونا كقرود أحداث، وذلك صحيح بالتأكيد لأن أحداث الشمبانزي والغوريلا تشبه الإنسان بأكثر مما تفعله الحيوانات البالغة. هل يمكن أن يكون الدين قد تطور بالأصل من تأجيلات متدرجة عبر الأجيال، بدأ من النقطة التي يترك بها الأطفال «سكراتهم» تمامًا كما تباطأنا نحن من خلال التطور في تسطيح جبهاتنا وإظهار النتوءات في حناكنا؟ افترض للكمال هنا، بأن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الإمكانية المعاكسة. عوضًا عن أن يتطور الإله من سلفه بكر، هل يمكن أن يكون بكر قد تطور من سلفه الإله؟ يبدو ذلك أقل احتمالاً بالنسبة لي وقد دفعني للتفكير بذلك بينما كنت أقرأ للسيكولوجي الأمريكي جوليان جاينس كتابه أصل الوعي بانهيار العقل الثنائي التشريحي، كتاب غريب كما يبدو عنوانه عنه. أحد تلك الكتب التي هي إما نفايات بكاملها أو إنتاج لعبقري. ولا شيء بينهما! ربما الاحتمال الأول هو ما أراهن عليه

لاحظ جاينس بأن الكثير الناس يدركون عملياتهم الفكرية كنوع من المخاطبة بين الأنا ومصير داخلي آخر في الرأس. واليوم نعلم بأن كلا الصوتين يعودان إليه، وعندما لا نعرف ذلك فإننا نُعامل على أننا مرضى نفسيين. حدث ذلك لفترة وجيزة مع ايفلين ووف، حيث قال لصديق: أنا لم أراك منذ فترة طويلة، ولكني أيضًا أنا قابلت بعض الناس لأنني هل تعلم؟ كنت مجنونًا لفترة بعد شفائه كتب ووف قصة محنة جلبرت بينفولد، حيث وصف فيه فترة الهلوسة والأصوات التي سمعها في رأسه

جاينس يقترح نظريته بأنه في وقت ما يأتي 1000 ق م لم يكن الناس منتبهين إلى وجود الصوت الآخر، نفس الصوت الذي سمعه جلبرت بينفولد يأتي من الشخص نفسه. بل أنهم ظنوا بأنه كان صوت الإله أبولو

مثلاً، أو عشتار أو حورس أو أغلب الظن إله علي منزلي يعطي نصائحه أو أو عزّاء جاينس استطاع تحديد منطقة صوت الإله في القسم المعاكس للقسم المتحكم بالقدرة على السماع. إنّ الكتاب بالنسبة لجاينس هو تحول تاريخي، عن الفترة التاريخيه التي عرف فيها البشر بأن الأصوات التي تبدوا خارجيه هي في الحقيقة داخليه. جاينس يذهب حتى لأبعد من ذلك بتحديد الفترة الزمنيه لذلك الحدث هي نفسها الفترة التي بدأ فيها وعي الإنسان بالظهور.

يوجد مخطوط مصري قديم عن الإله الخالق بتاه، والتي تصف الآلهة المختلفة الأخرى كأوجه مختلفة لـ صوت أو لسان بتاه. والترجمة العصرية رفضت كلمة صوت واستبدلتها بـ المفاهيم المجسمة لعقل بتاه. جاينس رفض تلك القراءة المثقفة وفضل أن يأخذ المعنى الحرفي بشكل جدي، الإلهة كانت هلوسات صوتية تتكلم داخل رأس الإنسان.

يذهب جاينس باقتراحاته لأبعد من ذلك بأن الإلهة تطورت من ذكريات الملوك الميتين، والذين لا يزالون كما يقال يتحكمون بأشباههم من خلال الأصوات التخيلية في رؤوسهم وبغض النظر عن كونك تجد لذلك أي مصداقية فإنّ كتاب جاينس مثير للفضول بشكل كاف ليستحق مكانته بين كتب البحث الديني.

والآن نعود إلى الإمكانية التي استمرها من كتاب جاينس لبناء النظرية عن إن الإلهة والبيكرات تتقارب من ناحية التطور الفكري، لكن العكس من نظرية الفكر البدومورفيوسيي لم تحصل فجائيًا في التاريخ، بل تطورت بشكل تدريجي بالتراجع نحو الطفولة عندما امتدتُ أصوات الهلوسة والظهورات المرفقة كأشياء غير حقيقية بشكل يعاكس فرضيه

الييدومورفوســـس، الآلهـة المهلوس بهـا اختفـت من عقـول الكبار أولاً، وبعدهـا بـدأت بالاختفـاء في فترات أبكر وأبكر حتى الطفولة وفي أيامنا لم يبقَ إلا ظواهر مثل بينكر أو الرجل البنفسجي الصغير.

المشـكلة مع هذه الفرضية بأنها لا تفسر بقاء الإله عند البالغين في يومنا هذا. ربما كان من الأفضل أن لا تعامل الآلهة كأسلاف بينكر، أو العكس بالعكس، ولكن أن نعتبر كلاهما كأعراض جانبية لنفس الظاهرة النفسية الإلهة والبينكرات لديها القدرة على تحقيق الطمأنينة وإعطاء توجيهات واضحة لتجربة أفكار جديدة. وبهذا لا نكون قد ابتعدنا كثيرًا عن الفصل الخامس والأعراض الجانبية لنظرية تطور الدين.

العزاء:

حان الوقت لنواجه الدور المهم الذي يلعبه الدين في عزائنا. والتحدي الإنساني فيما لو لم يوجد الدين، لإيجاد شيء يحل محله. العديد من الناس الذين يعترفون بأنه ربما لا يوجد إله، وإنه ليس ضروريًا للأخلاقيات، يرجعون بما يظنون أنه الورقة الرابحة، الرغم النفسي أو العاطفي لحاجة لإله: لو رميت بالدين بعيدًا، يسألون بشكل مشاكس، فما الذي ستضعه ليحل محله؟ ما هو الشيء الذي ستوفره للمرضى، أو المفجوعين، الباكين، أو المجرمين المعزولين عن المجتمع والذين يعتبرون الله صديقهم الوحيد المتبقي؟

أول شيء يقال هنا هو شيء لسنا بحاجة لقوله. إن قدرة الدين على عزاء الناس لا يجعله حقيقيًا. وحتى لو أننا قدمنا تنازلاً كبيرًا وحتى لو تبين بشكل حاسم بأن الأيمان بوجود الإله ضروري وأساسي للحالة

النفسية والعاطفية وأن كل المحللين مصابون بقلق انتحاري بسبب الشعور بالذنب الكوني فلن يساهم أي مما سبق وبأي شكل مهما كان صغيرًا كدليل على أنَّ الإيمان الديني حقيقي. ربما تكون دليلاً يدعم الرغبة بإقناعك لذاتك بأن الله موجود، حتى لو لم يكن موجودًا، وكما أشرت سابقًا، فإنَّ دينيت في كتابه كسر التعويذة يفرق بين الإيمان بالإله والإيمان بالإيمان، الإيمان بأنه من المرغوب أن تؤمن، حتى لو كان الإيمان بحد ذاته خاطئًا: أؤمن يا سيد، فأعن عدم إيماني مرقس 9:24

المؤمنون يدعون لاحتراف الإيمان، بغض النظر عن اقتناعهم به أم لا. ربما لو كررت شيئًا بشكل كاف، فإنك ستنجح بإقناع نفسك بأنه حقيقي. وأعتقد أننا جميعًا نعرف البعض ممن يسرون بالإيمان الديني، ويرفضون أي هجوم عليه، بينما يعترفون بتردد بأنهم لا يملكونه بأنفسهم.

ومنذ قراءتي تفريق دينيت، بدأت أجد الفرصة لاستعمال ذلك مرارًا وتكرارًا، وبالتأكيد لن أكون مبالغًا عندما أقول بأن غالبية المثقفين الذين أعرفهم يخفون إلحادهم خلف واجهة دينية. هم أنفسهم لا يؤمنون بأي شيء خارق، ولكنهم يحتفظون برغبة غامضة من الإيمان اللاعقلاني، يؤمنون بالإيمان.

إنه من المذهل تعداد البشر الذين لا يستطيعون التفريق بين (س) شيء حقيقي وإيمان البشر بكون (س) حقيقي هو أمر مرغوب به). أو أنهم لا ينتمون للفئة التي تقع بهذا الخطأ، ولكنهم يعتبرون الحقيقة غير ذات أهمية بالمقارنة مع شعور الإنسان. لا أريد الانتقاص من شعور الإنسان ولكن لنكن صريحين هنا فيما نتكلم عنه هنا، هل هو الشعور والأحاسيس أم الحقيقة كلاهما مهمان ربما، ولكنهما ليس نفس الشيء هنا.

في الحالة التي عرضتها، فإنَّ فرضيتي مبالغ فيها بل وخاطئة. ليس لدي أدلة على أنَّ للملحدين لديهم أي ميول عامة نحو التعاسة، أو الخوف القلق. بعض الملحدين سعداء. وبعضهم الآخر بؤساء. وبطريقة مماثلة فإن بعض المسيحيين، اليهود، المسلمين، الهندوس والبوذيين تعساء، بينما آخرين منهم سعداء. ربما تكون هناك أدلة احصائية عن العلاقة بين السعادة والإيمان أو عدمه. ولكني أشك بأن هناك تأثير قوي لذلك، وعلى كافة الأحوال أجد أنه من المثير السؤال عما إذا كان هناك سبب جيد للشعور بالاكتئاب لو عشنا بدون إله.

وسأنهي هذا الكتاب بالمحاججة، على العكس بأنه من السهل نصرح بأنه من الممكن لأحدنا أن يعيش حياة سعيدة ومليئة بدون الخوارق والديانات. ولكن أولاً علي أن أفحص الزعم القائل بأن الدين يوفر لنا العزاء.

العزاء تبعًا لقاموس أوكسفورد، هو تخفيف الحزن أو الضيق النفسي. وسأقسم العزاء إلى صنفين.

- أولاً: العزاء المباشر المحسوس، عندما يعلق شخص على جبل في الليل فإنه ربما يجد العزاء في كلب كبير من نوع سان برنار، بدون أن ينسى بالطبع جاروبة البراندي المعلقة حول عنقه. طفل باك يمكن أن يجري بضمة من سواعد قوية وبكلمات تبعث الثقة في أذنيه.

- ثانيًا: العزاء باكتشاف واقع لم يكن يحسب له حساب مسبقًا، أو اكتشاف طريقة جديدة للنظر إلى واقع موجود. امرأة قتل زوجها في الحرب ربما تشعر ببعض العزاء عندما تعرف بأنها حامل منه، أو بأنه مات كبطل. وبإمكاننا أن نحصل على العزاء باكتشافنا لطريقة تفكير

جديدة عن الوضع. يشير أحد الفلاسفة بأنه لا شيء يستحق الذكر يحصل عندما يموت إنسان كبير في السن. فالطفل الذي كان سابقًا قد مات منذ فترة طويلة، وليس بسبب توقفه عن الحياة فجأة بل لأنه قد كبر. إن كل واحد من «أعمار شكسبير السبع» يموت ببطء بانتقاله من مرحلة لأخرى. ومن وجهة النظر تلك، فإن تلاشي الرجل العجوز لا يختلف كثيرًا عن «موتاته» البطيئة خلال حياته.

والرجل الذي لا يتذوق وجهة نظر موته ربما يجد وجهة النظر الجديدة كعزاء، وربما لا. ولكن هذا مثال فقط عن العزاء بالتفكير. أن نفي مارك توين للخوف من الموت شيء آخر. «أنا لا أخاف الموت، لقد كنت ميتًا لمليارات الأعوام قبل أن أولد، ولم يسبب لي ذلك أية مضايقات». ذلك البيان المختصر لا يغير شيئًا من الواقع بحتمية الموت. ولكنه يعطينا طريقة جديدة لرؤية تلك الحتمية وربما يكون فيها بعض العزاء.

توماس جيفرسون أيضًا لم يكن يخاف الموت ولم يكن يؤمن بأي نوع من الحياة الأخرى بحسب ما يرويه كريستوفر هيتشنز. «وعندما بدأت أيامه بالغروب، كتب جيفرسون أكثر من لأصدقائه بأنه يواجه النهاية القريبة بدون أن أمل أو خوف. وهذا يقول لنا تمامًا وبدون أي شك بأنه لم يكن مسيحيًا».

المفكرون المتينون ربما يكونوا جاهزين لتصريح برتراند راسل القوي في أطروحته عام 1925 «ما أؤمن به»:

أؤمن بأنني عندما سأموت فإنني سأتعفن ولن يبقى شيء مني. لست شابًا ولا أزال أحب الحياة. ولكن على أن أزدري الارتجاف برعب من

فكرة فروال. السعادة ذاتها هي سعادة حقيقيه لأنها ستصل لنهايتها، لا يفقد الحب أو الفكرة قيمتها بسبب إنها غير خالدين. الكثيرين من الرجال مضوا محمولين عن الشقاله بسحر وبالتأكيد فإن السحر ذاته يجب أن يعلمنا أن نفكر بمكانة الإنسان في العالم. حتى عندما بدأت مواهد العلم المفتوحة بجعلنا نرغب بعد الطمأنينه الدائمة للأساطير الإنسانية التقليدية، فإن الهواء النقي يأتي بالحماس والمساحات الواسعة في عظمتها الذاتية

لقد تأثرت كثيرًا بأطروحة راسل عندما قرأتها في مكتبة المدرسة وكنت في السادسة عشر. ولكنني نسيتها، ومن الممكن أن يكون الولاء اللاشعوري وراء ما كتبته في القسيس الشيطاني عام 2003.

هناك اكثر من مجرد العظمة في تلك النظرة للحياة، تبدو كئيبة بردة من تحت الغطاء الآمن للجهل. ولكن هناك الكثير من الإنتعاش بالوقوف منتصبًا في مواجهة وجهًا لوجه مع الريح الحادة القوية للإستيعاب. يشمس الريح التي تعصف عبر الطرقات المليئة بالنجوم

كيف يمكن أن يقارن الدين مع، مثلاً، العلم في تأمين نوعي العزاء؟ للنظر إلى الصنف الأول، من المعقول جدًا بأن ذراع الله القوية وحتى لو كانت مخيبة تمامًا تستطيع العزاء بنفس الطريقة ذراعي صديق، أو كلب السان برنارد مع حاوية البراندي حول عنقه. ولكن بالطبع يمكن للطب العلمي أن يؤمن الراحة وعمومًا بشكل اكثر فعاليه من البراندي

لننتقل الآن للصنف الثاني من السهل الإيمان بأن الدين يمكن أن يكون فعالاً بشكل كبير. والواقعون في كوارث عظيمة، مثل الزلازل،

يصرحون غالبًا بأنهم حصلوا على العزاء من التفكير بأن ذلك كله جزء من المخطط الإلهي الغامض: لا شك بأن شيئًا جيدًا سيأتي من ذلك مع الوقت. وبالنسبة لمن يخاف الموت، فإن الإيمان الصادق بأن هناك 95 روحيًا لا تفنى يمكن أن يكون عزاء الـه إلا إذا كان يؤمن بأنه سيذهب للجحيم، فالإيمان الكاذب يمكن أن يكون بكل جزئياته عزاء كما هو الحال في الإيمان الحقيقي حتى اللحظة التي يتجلى فيها الوهم وهذا ينطبق على الإيمان غير الديني أيضًا. أن شخصًا مصابًا بسرطان ميت ربي يعزي بكذبة من الطبيب بأنه قد شفي، تمامًا كشخص قيل له بأنه شفي وبشكل صادق. ولا إيمان القلبي والصادق بالحياة بعد الموت لديه مناعة حتى ضد انجلاء الوهم أكثر من الطبيب الكاذب. إن كذبة الطبيب تبقى فعالة حتى تصبح أعراض المرض غير قابلة للشك ولكن الإيمان بالحياة بعد الموت ليس له نهاية يتحرر فيها

الإستفتاءات تنبئنا من أن 95 % من شعب الأمريكيين يؤمنون بأنهم سيحيون بعد موتهم لا أمتلك نفسي من التساؤل ما هو عدد الأفراد من بين من يزعمون ذلك، يؤمنون به فعلاً ومن صميم أفئدتهم لو كانوا فعلاً صادقين، ألا يجب عليهم جميعًا أن يتصرفوا مثل القصة عن رئيس الدير من أمبلفورث؟ عندما قال له الكاردينال بازل هيوم بأنه يحتضر، شعر رئيس الدير بالفرح لأجله وقال: «مبروك إنها أخبار سارة فعلاً، كم أتمنى أن آتي معك» رئيس الدير على ما يبدو كان مؤمنًا صادقًا ولكن كون قصة نادرة وغير متوقعة هو السبب الذي يجعلها تشد الإنتباه لدرجة إثارة الدهشة بالطريقة المشابهة للكرتون الذي تظهر فيه امرأة تحمل يافطة «مارس الحب، لا تمارس الحرب» وهي عارية تمامًا ويجانبها رجل يقول

نصبه «هذا ما أدعوه بالصدق». لماذا لا يتصرف كل المسيحيين والمسلمين بطريقة رئيس الدير عندما يسمعون بأن صديقًا قد توفي؟ وعندما يقول طبيب لامرأة مؤمنة بأنه بقي في حياتها شهر واحد فقط. لماذا لا تضيء بالفرح والترقبات المفرحة كما لو كانت قد حصلت على إجازة في سيشيل؟ لا أستطيع الإنتظار. ولماذا لا يعطيها زوارها رسائل لتوصلها من رحموا قبلها؟ قول للعم روبرت بأنني أحبه عندما تريته .

لماذا لا يتكلم المؤمنون بتلك الطريقة عندما يكونون في حضرة إنسان محتضر؟ هل لأنهم لا يؤمنون بتلك الأمور ولكنهم يتظاهرون بالإيمان بها؟ أو أنهم يؤمنون بذلك ولكنهم يخافون عملية الموت. ولسبب وجيه إلا وهو أن جنسنا هو من الكائنات الوحيدة التي لا يسمح لها بالذهاب للبيطري ليضع حدًا لبؤسها بدون ألم. ولكن في تلك الحالة لماذا يأتي الإعتراض الاكبر على الموت الرحيم والإنتحار من الدين؟ في نموذج «رئيس الدير من الموت» ألا تتوقع بأن يكون المتدينون هم الأقل تعلقًا بالحياة الأرضية؟ ولكن بالرغم من ذلك فإن الحقيقة الصادمة تأتيك عندما تقابل شخصًا معارضًا بشكل عاطفي لموضوع الموت الرحيم أو المساعدة على الإنتحار. فإنك تستطيع المراهنة بكمية كبيرة من المال على كونهم متدينين والسبب الرسمي يمكن أن يكون بأن القتل خطيئة ولكن لماذا تعتبرها خطيئة إذا كانت تعتقد بصدق بأنها رحلة سريعة للجنة؟

أما موقفي من المساعدة على الإنتحار، فإنه مأخوذ من ملاحظات مارك توين، والتي كتبتها سابقًا. الموت لا يختلف عن عدم الولادة سأكون تمامًا كما كنت في أيام وليم الفاتح أو أيام الديناصور أو التريلوبيت ليس هناك ما أخافه في ذلك ولكن عملية الموت يمكن وبما خطنا أن

تكون مؤلمة وغير سارة تجربة من النوع الذي أصبحنا معتادين كحماية منه بالتخدير العام، مثل استئصال الزائدة الدودية. وعندما يكون حيوانك الأليف في حالة احتضار مؤلمة، ستعلن وتوصف بالقسوة إذا لم تأخذه لبيطري يعطيه تخديرًا عامًا لا يستيقظ بعده. ولكن عندما يمارس طبيب نفس العملية الرحيمة عليك أو على أي محتضر يتألم، فهو مخاطر بأن يصبح ملاحقًا بقضية قتل، وعندما سأحتضر فإن علي أن أرحب بأن تؤخذ حياتي تحت التخدير العام، تمامًا كما لو كانت زائدة دودية ملتهبة، ولكن لن أحصل على هذه الحظوة لأنني عاثر الحظ كوني مولودًا كعضو في مجموعة الهومو سابيانس الإنسان الحديث عوضًا عن على سبيل المثال كانيس فاميلياريس أو فليس كاتوس على الأقل هذا هو الواقع إلا في حال انتقلي لمكان أكثر تنورًا مثل سويسرا، هولندا أو اوريغون، لماذا تلك الأماكن المتنورة نادرة الوجود؟ غالبًا بسبب النفوذ الديني.

ربما يقال أليس هناك فرق هام بين سماحك بنزع زائدتك الدودية ونزع حياتك؟ في الحقيقة لا، ليس هناك فرق إذا ما كنت ستموت قريبًا على كل حال. وكنت ممن لديهم الإيمان الصادق بالحياة بعد الموت لو كان لديك هذا الإيمان فإن الموت لا يعدو عن كونه ممرًا من هذه الحياة لحياة أخرى ولكن عندما يكون الممر مؤلمًا فإن الحاجة تبدو أقل أهمية في عبوره بدون التخدير العام. لأن أولئك الذين يرون في الموت نهاية بدلاً من كونه ممرًّ هم الذين يجب عليهم بسذاجة أن يرفضوا الموت الرحيم والمساعدة على الانتحار، إلا أن أولئك هم الذين يدعمون الفكرة.

(في دراسة عن الموقف من الموت بين الملحدين الأمريكان وجد ما يلي 50 % ،رادوا الإحتفال بذكرى حياتهم، 99 % أيدوا فكرة المساعدة على

الإنتحار من قبل مختص للذين يرغبون بذلك. 75 % أرادوها لأنفسهم، 100 % رفضوا أي علاقة بمستشفيات داعمة للأفكار الدينية)

و بنفس السياق، ما هي استنتاجاتنا من ممرضة متمرسة من معارفي، ممن لديها خبرة عمر في إدارة بيت للمحتضرين حيث الموت حدث يتكرر غالباً؟ لقد لاحظت عبر السنين بأن الأفراد الأكثر خوفاً من الموت هم المتدينون، يجب أن تدعم ملاحظتها بالإحصاءات ولكن على فرض بأنها على حق فما الذي يحدث هنا؟ مهما كان الأمر فإنه لا يدعم قدرة الدين على طمأنة المحتضرين في حالة الكاثوليكيين ربما يخافون البرزخ؟ القديس الكاردينال هيوم ودع صديقاً بالكلمات التالية. «حسناً وداعاً إذن أراك في البرزخ على ما اعتقد ما اعتقد هنا تبدو لي كغمزة من الشك في تلك العينين اللطيفتين المجوفتين.

أن التلقين عن حياة البرزخ يكشف لا معقولية عمل العقل عند رجال الدين. إنه نوع من جزيرة إيليس، غرفة انتظار لأرواح الموتى بذنوب لا تكفي لإرسالهم للجحيم ولكنهم لا يزالون يحتاجون للتطهير والفحص قبل أن يتم إبعادهم في المنطقة خالية الذنوب في الجنة، وفي العصور الوسطى دُرجت عادة بيع الإنغماس من قبل الكنيسة مقابل المال. وهذا يعني الدفع خصم عدد من الأيام في البرزخ، والكنيسة وبكل دقة (و بفرضية تقطع الأنفاس) اصدرت شهادات موقعة تحدد عدد أيام العطلة المشتراة.

كنيسة الروم الكاثوليك مؤسسة قام ربحها على كلمة ابدعت خصيصاً لأجلها الحرام. ومن بين كل الأموال التي ربحتها بالإحتيال، فإن بيع الإنغماس يجب أن يعتبر بالتأكيد على أحدى الدرجات العليا من

الصب في التاريخ، مثل قروسطي للغش البجيري على الإنترنت، ولكن بحجم أكبر بكثير.

وحتى مؤخرًا عام 1903 فإن البابا التي العاشر على الاكثار من أيام الرحمة من البروج التي يستحقها كل من في التدرج ابرشي الكاردينالات، مئتي يوم، رؤساء الأساقفة مئة يوم، الأساقفة خمسون يومًا فقط. وفي هذا الوقت على كل الأحوال لم يكن الإحساس يبيع بالمال وحتى في القرون الوسطى فلم يكن المال هو العملة الوحيدة التي يستطيع البشر دفعها للخلاص من البرزخ. باستطاعتك الدفع من خلال الصلوات أيضًا، صلواتك أنت خلال حياتك أو صلوات الآخرين من أجلك بعد موتك. والمال يستطيع شراء الدعاء ولكن غنيًا فباستطاعتك شراء روحك إلى الأبد

أن كينتي في اكسفورد، الكلية الجديدة، أنشأت في 1379 (كانت جديدة حينها) من قبل أحد أعظم المحسنين في ذلك القرن، ويليام أوف ويكيهام، اسقف ونشستر، أن أسقفًا من العصور الوسطى يمكن أن يصبح بيل غيتس عصره، ويتحكم بما يوازي «طريق المعلوماتية» نحو الله، ويحشد الأموال الطائلة. ابرشيته كانت واسعة بشكل استثنائي وقد استعمل ويكيهام عناه ونفوذه لتأسيس مؤسستين تعليميتين عظيمتين، احداهما في وينشستر والأخرى في أوكسفورد.

التعليم كان مهمًا لويكيهام، ولكن ويكليات التاريخيين عن الكلية الجديدة، فإنه نشر عام 1979 وفي الذكرى الستمائية للتأسيس، بأن الهدف الرئيسي للكلية، كمطاء عظيم لتشفع لروحه. لقد أعطى لخدمه الكاهن وعشرة مساعدين وثلاثة مستخدمين وستة عشر مغنيًا بالكورال، وأمر

بأنه في حال مثل الكلية ماليًا بأن يكونوا هم الوحيدين الذين يبقى دخلهم ساريًا. ويكيهام ترك الكلية الجديدة بأيدي الهيئة الإدارية، مجموعة ذاتية الإنتقاء، والتي استمرت بالوجود كعضو واحد لأكثر من ستمائة عام

و المفترض أنه واثق بأننا أيضًا سنستمر بالصلاة لروحه عبر القرون

و اليوم يوجد قسيس واحد (أتمنى ماذا سيكون موقف الأسقف ويكيهام من ذلك) في الكلية وكذلك مستخدم واحد والصلوات المكثفة لويكيهام في البرزخ عبر القرون تقلصت إلى صلاتين في العام. وحده الكورال هو الذي يبقى قويًا وموسيقاه ساحرة بالتأكيد حتى أنني أشعر ببعض الذنب، كأحد الأعضاء من الهيئة الإدارية، لخيانة الأمانة. وبمفهوم زمانه فإنه ويكيهام مساوٍ لشخص غني في أيامنا من الذين يعيرون الكثير من المال لمؤسسة تضمن له تجميد جسده وإبقاءه معزولاً عن الميراث الأرضية والحروب النووية والأخطار الأخرى حتى زمن لاحق حيث يكون الطب قد توصل إلى معرفة كيفية إرجاعه وشفاء العلة التي كان يشكو منها. ولكن هل نحن الرفاق اللاحقين على اتصال مع المؤسس؟ لو كانت الإجابة بنعم فنحن إذن في صحبة جيدة. المئات من المحسنين ماتوا والذين من وظموهم ودفعوا لهم، ليصلوا لهم في البرزخ. لا استطيع تمالك نفسي من التساؤل كم من الأعمال الفنية والكنوز المعمارية في القرون الوسطى بدأت كعربون من أجل الأبدية والتي تمت خيانتها الآن.

و لكن ما يسحرني فعلاً من التلقين عن البرزخ هو الأدلة التي أتى بها رجال الدين عنها: أدلة ضعيفة بشكل صارخ لتبدو الأكثر كوميدية من الثقة التي ترافقها. أن المدخل لقسم للبرزخ في الموسوعة الكاثوليكية فيه جزء يسمى «البراهين». والأدلة الأساسية على وجود البرزخ هو ما

يعني لو أن الميت ذهب للجنة أو جهنم مساطة على أساس ذنوبه على الأرض، لما كان هناك أي معنى للصلاة والدعاء من أجلهم. وفاد الدعاء نسيب، إذا لم يكن هناك إيمان بأن قوة الدعاء لتؤمن بعض المرء، لأولئك الذين ليسوا في منطقة الرؤيا للإله» ونحن فعلاً ندعوا للميت، أليس كذلك؟ وبالتالي فالبرزخ يجب أن يكون موجودًا، وإلا فإن الدعوات ليس لها معنى!. وهنا البرهان هو مثال جدي على ما يجري في عقول علماء الدين من العقلانية.

تلك النتيجة الخاطئة الهائلة، على مقياس أعرض توجد في نشرة أخرى عن الحجة العرافية. يجب أن يكون هنالك إله، هكذا تبدأ لأنه لو لم يكن، فإن الحياة ستكون خالية، وعديمة المعنى، وقاحلة، صحراء معدومة الهدف وتافهة. كيف يمكن أن يكون من الضروري أن يسقط المنطق عند الحاجز الأول؟ ربما تكون الحياة فارغة ربما يكون دعائنا للميت عديم الفائدة. وافتراض العكس يفترض أنه الحقيقة للنتيجة التي نريد أثباتها.

أن المنطق القياسي هنا لف ودوران واضح.. الحياة بدون روجتك يمكن أن تكون حقًا لا تحتمل، قاحلة وفارغة ولكن مع الأسف فإن ذلك لا يعني توقفها عن كونها ميتة. هناك شيء طفولي في الإفتراض بأن شخصًا آخر (لأهل في حالة الأطفال والإله في حالة البالغين) لديه مسؤولية أعطاء حياتك معنى وهدف. إنها كلها قطعة من الطفولية لهؤلاء الذين في اللحظة التي يلوون بها كاحلهم، ينظرون حولهم لإيجاد شخص ليقاضوه. أحد ما يجب أن يكون مسؤولاً عن سلامتي، وآخر يجب أن يلام عندما أتألم. أهي طفولية مشابهة تلك التي تختبئ حقيقة وراء «الحاجة» للإله؟ هل نعود إلى بيتكر مرة أخرى؟

وجهة نظر البالغين على العكس من ذلك، هي بأن حياتنا مليئة بالمعنى، مليئة ومدهشة بقدر ما تختار لها أن تكون. وتستطيع أن تجعلها مدهشة بالتأكيد لو أعطى العلم العزاء من النوع اللامادي، فإنه يأخذني إلى موضوع النهائي ... الإلهام.

الإلهام:

إنه مسألة ذوق شخصي وتبرير ذاتي والذي يفتقر للأسف بشكل ضئيل للتأثير الناتج عن استعمال اللهجة الخطابية عوضًا عن المنطق. لقد فعلت ذلك مسبقًا والكثيرون فعلوا ذلك ومن ضمنهم، كأمثلة من العصر الحديث، كارل سيجان في النقطة الزرقاء الباهتة، أي أو ويلسون في بيوفيليا. مايكل شرمر في روح العلم وباول كورتس في تأكيدات وفي كتابي حل قوس قزح كنت قد جربت أن استعرض كم نحن محظوظين بأننا نعيش، لمعرفتنا بأن غالبية البشر الذين يمكن أن يتشأوون من يا نصيب الذي أن أي في الواقع لن يولدوا اطلاقًا وهؤلاء المحظوظين بشكل كاف ليكونوا هنا. صورت مدى الحياة القصيرة لنا كبقعة ضوء تزحف على مسطرة زمن عملاقة كل ما هو قبل وبعد تلك البقعة يقع في الظلام للماضي الميت او للمستقبل المجهول ونحن محظوظون بشكل غير عادي لنجد أنفسنا داخل بقعة الضوء تلك مهما كان زمن وجودنا ضئيلاً تحت الشمس. ولو ضيعنا ثانية منه متذمرين الضجر أو الضيق (كالطفل) إلا يمكن أن نرى في ذلك فيه تحقير لهؤلاء المليارات من الذين لم تتوفر لهم الحياة في المقام الأول؟ والعديد من الملحدين قالوها بأفضل مما قلته أنا، أن المعرفة بأن لدينا حياة واحدة فقط يجعلها أغلى بكل المعاني. أن وجهة نظر الملحد بذلك تناصر تأكيد الحياة وتحسينها. ويمكن أن يموت عقله

بوهم ديني أو التفكير الأملي أو الشعور بالرأفة على الذات وعلى أن الحياة تدين لهم بأي شيء. كتبت أميلي ديكنسون:

إن كونها لن تأتي ثانية

هو ما يجعل الحياة حلوة بهذا الشكل.

لو أن شاء الله سيحدث معجزة فإن كل من البشر سيملؤها بشكل مختلف. وطريقتي تضمنت جرعة كبيرة من العلم، المسعى الأمين والمنظم لإيجاد الحقيقة عن العالم الواقعي. وأرى أن مساعي البشر لفهم الكون كتمهيد لبناء النموذج. كل منا يبني في رأسه نموذجًا للعالم الذي نجد أنفسنا فيه والنموذج الأصغر للعالم هو النموذج الذي احتاجه أسلافنا للبقاء والانتخاب الطبيعي هو الذي بنى برنامج المحاكاة ونقحه وجعله يتأقلم مع العالم المحيط بأسلافنا في السافانا الأفريقية. عالم ثلاثي الأبعاد من عناصر متوسطة الحجم، تتحرك بسرعات متوسطة بالنسبة لبعضها. وكمكافأة غير متوقعة فإن أدمغتنا صارت قوية بشكل كاف لاستيعاب عالم أكثر غنى من ذلك المتوسط النفعي الذي احتاجه أسلافنا من أجل البقاء. الفن والعلم يمثلان تلك المكافأة. دعوني أرسم الصورة الأخيرة لإقناعكم بقوة العلم في تفتيح المخ وإرضاء النفس

أم البراقع:

أحد أغرب الأشكال التي نراها في شوارعنا في هذه الأيام هي صورة لامرأة متشحة بلباس أسود لا شكل له من قمة رأسها حتى أخمص قدميها، تستطلع العالم من خلال شق ضيق. لبس البرقع أداة لظلم المرأة وقمع حريتها وجمالها وحسب:

و ليس فقط رسالة شنيعة عن السيطرة الذكورية والإمتلاك مهين للأنثى. أريد هنا أن استخدم الشق في البرقع كرمز لشيء آخر

أن أعينا ترى العالم من خلال شق ضيق ضمن طيف المجال الكهرطيسي. الضوء المرئي لا يعدو عن كونه بصيصًا ساطعًا في الطيف المظلم الواسع، الذي يمتد من موجات الراديو في النهاية الطويلة وأشعة غاما على النهاية القصيرة. ومن الصعب تقدير الضيق ومن التحدي أن نتحمله.

لنتخيل برقعًا عملاقًا وبشق الرؤيا فيه عبارة عن انش واحد. فلو كان القسم العلوي فوق الشق يمثل النهاية للموجات القصيرة والقسم السفلي من اللباس الأسود تحت الشق يمثل النهاية الطيفية للأمواج الطويلة للضوء الغير مرئي. فما هو طول البرقع الذي يقع الطيف المرئي فيه عند الشق بعرض الأنش الواحد على نفس المقياس؟ من الصعب شرح ذلك بدون استعمال المقاييس اللوغاريتمية لأننا نتكلم عن أطوال هائلة والفصل الأخير من كتاب كهذا ليس بالمكان المناسب لنبدء برمي معادلات لوغاريتمية يمينًا ويسارًا، ولكن يمكن أن تصدقني بأن ذلك البرقع سيكون أم البراقع جميعًا. والنافذة بعرض انش واحد للضوء المرئي لا تعدو عن كونها جزء مهملاً في الأميال العديدة التي تمثل القسم الغير مرئي من الطيف الموجة بدأ من الأمواج الراديوية وانتهاء بأشعة غاما في قمة الرأس. وما يفعله العلم لنا هو أنه يفتح تلك النافذة ويوسعها لدرجة أن ما هو محبوس داخل ذلك اللباس الأسود سيصبح خارجه بالكامل تقريبًا ومعرضًا نفسه وحواسه لحرية منعشة ومنشطة

التلسكوبات البصرية تستعمل عدسات ومرايا لمسح السماء، وما نراه هو عبارة عن نجوم تشع ضوءاً يقع في حيز الأمواج الضيق مما نعرفه بالأمواج المرئية. ولكن تلسكوبات أخرى «ترى» موجات اكس أو الموجات الراديوية وتقدم لنا صورة عن سماء بديلة لسماء الليل. وعلى مقياس أصغر فإن بعض الكاميرات مع فلتر مناسب تستطيع «رؤية» الأشعة الفوق البنفسجية وأخذ صور لزهور ترينا مجالاً غريباً من الخطوط والبقع والتي هي مرئية وتبدو وكأنها مصممة لذلك، لعيون الحشرات والتي لا تستطيع عيننا المجردة رؤيتها أبداً. عيون الحشرات لديها نافذة طيفية مشابهة لعيننا ولكنها مزاحة بشكل بسيط للأعلى على البرقع والحشرات عمياء بالنسبة للضوء الأحمر ويبصرون للأشعة الفوق البنفسجية لما سميته في أحد محاضراتي في الكلية الملكية «الحديقة الفوق البنفسجية».

إن الاستعادة بموضوع النافذة الضيقة والتي تنفتح لاستقبال طيف أعرض تخدمنا في مجالات علمية أخرى. إننا نعيش في مركز المتحف المجوف للمقادير، نرى العالم بأعضائنا الحسية وجهازنا العصبي مهيأ لمعرفة وفهم مجال ضيق متوسط فيما يتعلق بحجوم تتحرك بسرعات متوسطة. نحس في طاقتنا عندما يتعلق الأمر بأشياء تتراوح بين بضعة كيلومترات (منظر من رأس الجبل) إلى أعشار المليمترات (رأس دبوس). وخارج ذلك النطاق تبدو حتى مخيلتنا معاقة ونحتاج لمعونة الأجهزة والرياضيات والتي نستطيع لحسن الحظ تعلمها واستعمالها. إن حيز الأحجام، المسافات أو السرعات التي ترتاح بها مخيلتنا لا تعدو عن نطاق صغير، يقع في متوسط نطاق عملاق من الإمكانيات، من المقاييس

«الدرجة المتوسطة في نهاية الصغيرة إلى النطاق الفلكي للفيزياء الإينشتاينية في نهاية العظمى».

إن مخيلتنا قاصرة بشكل يائس عن التعامل مع مسافات خارج النطاق المتوسط المألوف لأسلافنا. نحاول أن نتخيل الإلكترون بشكل مرئي ككرة صغيرة، في مدار حول مجموعة كرات أكبر بشكل البروتونات والنيوترونات. ولكنها ليست كذلك على الأطلاق. الالكترونات ليست كرات صغيرة، إنها ليست مثل أي شيء نستطيع التعرف عليه. وليس من الواضح إن كلمة «مثل» تعني أي شيء عندما نحاول الإقتراب من أفق حقيقة البعيد. عيلنا ليست معدة بعد لإختراق الجوار الكوانتي ولا شيء في ذلك النطاق يتصرف بالطريقة التي تتصرف بها المادة، التي تطورت لمعرفتها وقوانينها.

و لا نستطيع التعامل مع الأشياء التي تسير بسرعة قريبة لسرعة الضوء. والحواس العامة تخذلنا، لأن الحواس العامة تطورت في عالم حيث لا تتحرك الأشياء بسرعة عالية وليس فيها أشياء صغيرة جدًا أو كبيرة جدًا.

في نهاية بحث شهير عن «العوالم الممكنة» كتب البيولوجي العظيم جي بي هالدين: «والآن فإن شكي الخاص هو أن الكون ليس فقط محيّر أكثر مما نفترض، وإنما محير أكثر مما نستطيع أن نفترض. وأنا أشك بأن الكون أغرب مما نتصور ولكنه أغرب مما نستطيع أن نتصوره حتى أتوقع بأنه يوجد أشياء أكثر في السماء والأرض أكثر من التي حلمت بها أي فلسفة ما أو تقدر أو تحلم بها».

أن من أهديت هذا الكتاب لذكراه قد كسب عيشه من غرابة العلم، ودفعها لتكون كوميدية. وما يلي مأخوذ من نص الخطاب الذي اقتبست منه سابقًا في هذا الكتاب في كامبريدج عام 1998: إن الواقع بأننا نعيش في قعر بئر الجاذبية على سطح كوكب يغطيه غاز ويدور حول كرة نووية ملتهبة على بعد تسعين مليون ميل واعتبرنا أن ذلك طبيعي يجب أن يعطينا فكرة على مدى انحراف الاعتبارات لدينا. وبينما لعب كتاب الخيال العلمي على ساحة غرابة العلم لرفع مستوى حساسنا بغموضه، استعمل دوغلاس آدم نفس الأفكار لأضحاكنا (والذين قرأوا كتابه دليل المسافرين عبر المجرة ربما يفكر بـــ دافع اللااحتمالات اللانهائية، مثلاً)

الضحك جديًا ربما يكون أفضل رد فعل على بعض الغرائب المحيرة في الفيزياء الحديثة وأفكر بعض الأحيان بأن البديل لها هو البكاء.

فيزياء الكم، الذروة المخلخلة في إنجازات العمل للقرن العشرين، تعطينا تنبؤات دقيقة بشكل مدهش عن العالم الحقيقي وتشبه دقتها شبه دقة قياس المسافات بنسبة قياس عرض أمريكا الشمالية بارتياب بقدر عرض شعرة من رأس إنسان. وهذا النجاح في التنبؤ يجعل نظريات فيزياء الكم حقيقة بشكل ما، حقيقة كأي شيء نعرفه حتى أكثر الوقائع شيوعًا مما نعرفه.

ورغم ذلك فإن الافتراضات التي تتطلبها النظريات الكمية، لإعطاء تلك الدقة في التنبؤ، غامضة لدرجة أن فاينمان العظيم بذاته أجبر على التصريح بالعبارة التالية (هناك العديد من الروايات عن تلك العبارة

وما سأذكره هو التعبير الأكثر أناقة) لو فكرت بأنك تفهم نظرية الكم فأنت لا تفهم نظرية الكم (وهناك تعبير مشابه لشرودنغر أيًا منا لم يصعق بنظرية الكم فإنه لم يفهمها).

نظرية الكم غريبة لدرجة أن الفيزيائيين يلجأون لبعض التفسيرات المتناقضة لها ويلجأون هي الكلمة الصحيحة. دافيد دويتش في كتابه نسيج الحقيقة يتخذ تفسير «العوالم المتعددة» لنظرية الكم، ربما لأنه أسوأ ما يمكن أن تقول عنها بأنها تبذير غير معقول. أنها تسلم بوجود عدد كبير ويتزايد بسرعة من الأكوان متواجدة بشكل متوازٍ ولا يمكن لأحدها اكتشاف الآخر إلا من خلال الكوة الضيقة لتجارب الميكانيك الكمي. وفي بعض الأكوان أنا ميت مند زمن، وفي جزء صغير منها، فأنت لك شارب أخضر وهكذا.

و تفسير «كوبنهاغن البديل» هو مسلمة أخرى من نفس النوع ليست تبذيرًا ولكنها متناقضة بشكل صارخ. ارفين شرودينغر سخر منه بمثاله عن القطة. وقطة شرودينغر محبوسة في علبة مع نظام قاتل فيها يقدحه حدث ميكانيكي كمي.

و قبل فتح العلبة، فإننا لا نعرف إذا كانت القطة ميتة أم لا. بحسب العام، ونكن بالرغم من ذلك فإن القطة إما حية أو ميتة بداخل العلبة. وتفسير كوبنهاجن يناقض الحس العام وكل ما لدينا قبل أن نفتح العلبة هو الإحتمال. وفي اللحظة التي نفتح بها العلبة، فإن التابع الموجي يسقط ويبقى مع حدث واحد: القطة ميتة، أو القطة حية. وحتى لحظة فتح العلبة فأن القطة ليس بحية وليست بميتة.

و تفسير «العوالم المتعددة» لنفس الحدث هو أن القطة في أحد الأكوان ميتة، وفي الآخر حية. لا يرضي أحد التفسيرات الحس العام أو حدس لدى الإنسان. والفيزيائيين المتولي العضلات لا يأبهون. وما يهمهم هو العمل الرياضي وأن التنبؤات تصدق بالتجربة. ومعظمنا نبدوا بحثين متسمة لهم وسلبوا وكأننا نحتاج إلى تمثيل مرئي لما يجري في الحقيقة. وأنا أفهم عن فكرة بأن شرودينغر بالأصل قد عرض مسألة التجربة الفكرية للقطة بهدف استعراض ما بدا له سخيفًا في تفسير كوبنهاغن.

البيولوجي لويس ولبرت يؤمن بأن الحيرة في الفيزياء الحديثة هي فقط قمة جبل الثلج. فالعلم بشكل عام، بعكس التكنولوجيا، يعارض الحس العام، إليكم أحد الأمثلة المفضلة: كل مرة تشرب فيها كأسًا من الماء، يوجد احتمال جيد بأن تبتلع على الأقل جزيئًا واحدًا قد مر في مثانة «وليفر كرومويل». ذلك لا يعدو عن كونه نظرية احتمالات بدائية. لأن عدد الجزيئات في كأس الماء أكبر بما لا يقاس من عدد الكؤوس في العالم. وبالتالي فكل 1859 مرة تمسك فيها كأسًا مليئًا بالماء، فإن تنظر للنسبة العالية لجزيئات الماء الموجودة في العالم. بالطبع لا يوجد أي شيء مميز فيما يختص بكرومويل، أو المثانات. ألم تتنفس جزيئًا من الأزوت من الذي تنفسه الأحوانة الثالثة على يسار شجرة السيكاد الطويلة؟ ألست سعيدًا لكونك تعيش في عالم حيث يمكن اطلاق تخمينات كهذه ولديك الملكات لمعرفة السبب؟ وكذلك إمكانية تفسيرها للآخرين، وليس كرأي أو أيمان ولكن كأمر يرغمون على تقبله عندما يفهمون وجهة النظر العقلانية بعد حدث؟ وربما يكون هذا السمة هي ما قصده كارل ساغان عندما شرح الدافع لكتابه الكون المسكون بالأشباح: العلم كشمعة في الظلام

«عدم شرح العلم يبدو لي كشيء منحرف. فعندما تقع في الحب، فإنك تود إخبار العالم. هذا الكتاب هو تصريح شخصي يعكس قصة حب حتى للعلم».

التطور لأشكال الحياة المعقدة، ووجودها في كون يسمح بقوانين فيزيائية، مفاجئ بشكل رائع بالتأكيد. هل يمكن أن يكون كذلك لو لم تكن المفاجأة شعورًا موجودًا فقط في الأدمغة التي هي عبارة عن ناتج عن تلك العملية المفاجئة. إذن، هناك الحس الأنثروبي، وبه لا يجب أن يكون وجودنا مفاجئًا. أود التفكير بأني أتكلم بالنيابة عن زملائي من البشر وأصر على أن ذلك، بالرغم من كل شيء، مفاجئ للغاية.

فكر بالموضوع على كوكب واحد وربما وحيد في الكون، جزيئات والتي بشكل طبيعي لا تعمل أي شيء معقد أكثر من قطعة صخر، جمعت بعضها في قطع بحجم الصخرة بتعقيد هائل يجعلها قابلة للركض، القفز، السباحة، الطيران، الرؤية، السمع، التقاط وأكل قطع معقدة أخرى تتحرك وفي بعض الأحيان قابلة للتفكير والشعور والوقوع في الحب مع قطع أخرى من المواد المعقدة. نحن نفهم الآن كيف حدثت تلك الخدعة ولكن فقط منذ عام 1859.

قبل ذلك كانت تبدو محيرة جدًا جدًا بالتأكيد والشكر لداروين فإنها بالكاد محيرة. داروين أمسك بالنافذة الضيقة للبرقع وسحبها فاتحًا إياها، وترك طوفان من الفهم يتدفق، جديد يثير الشغف قوته ترفع الروح الإنسانية لم يصل لها ربما أحد قبله، إلا ربما معرفة كوبر نيكوس بأن الأرض ليس مركز الكون.

من لي. مـاكل الفيلسوف المعظم لودفيغ ويتجينشتاين صديقه: لماذا يقول الناس دائمًا بأنه كان من الطبيعي للإنسان أن يفترض بأن الشمس تدور حول الأرض عن افتراضه بأن الأرض تدور؟ أجاب الصديق، حسنًا من الواضح أن ذلك حدث لأنه كان يبدو وكان الشمس تدور الأرض. وأجاب ويتجنشتاين، حسنًا كيف كان يجب أن يبدو وكأن الأرض تدور؟ بعض الأحيان اقتبس هذه العبارة من ويتجنشتاين في محاضراتي وأتوقع أن يضحك المستمعون ولكن بدلاً من ذلك يلفون في سكوت الصدمة.

إن العالم المحدود الذي تطورت فيه أدمغتنا، تبدو الأشياء الصغيرة أكثر حركة من الكبيرة التي تبدو وكأنها الخلفية الثابتة للحركة. وعندما يدور العالم، فإن الأشياء التي تبدوا كبيرة لأننا قريبة مثل الجبال والأشجار و الأبنية، وحتى الأرضية بذاتها، كلها تتحرك بتواقيت مع بعضها ومع الذي يلاحظ الحركة، وبحركة نسبية بالنسبة للأجرام السماوية مثل الشمس والنجوم. إن أدمغتنا التي تطورت تعطينا وهما عن حركاتهم عوضًا عن الجبال والأشجار على السطح.

أود الآن أن أتابع الكلام عن النقطة أعلاه، عن أن الطريقة التي نرى بها العالم، والسبب الذي نشعر به بأن بعض الأشياء سهلة الفهم بشكل حدسي والأخرى صعبة، هي أن أدمغتنا نفسها هي أعضاء تطورت، كومبيوترات، تطورت لتساعدنا على البقاء في العالم، سأستعمل كلمة العالم المتوسط، حيث الأشياء المهمة للبقاء لم تكن كبيرة أو صغيرة جدًا، في عالم كانت الأشياء فيه إما ساكنة أو تتحرك ببطء بالنسبة لسرعة الضوء، وحيث يمكن اعتبار الاحتمالات الصغيرة كمستحيلات. إن

مفيدة لرفع الفكري ضعة لأننا لم نحتاج لأعرض منها لتساعد أسلافنا على البقاء.

العلم علمنا، بعكس كل الحدس التطوري، بأن ما يبدو صلبًا كالكريستال والحجر هو في الحقيقة مكون بكليته من الفراغ. والشبه المألوف الذي يمثل الذرة كذبابة في منتصف ملعب رياضي. والذرة التالية ما تقع خارج الملعب. أصلب وأكثف وأقسى حجر، إذن في الحقيقة هو تقريبًا فراغ تام، تنتشر فيه بعض الجزيئات البعيدة عن بعضها لدرجة إنه يمكن أن نهملها. لماذا إذن تبدو الصخرة صلبة وتعطينا الشعور بأنها منيعة؟

لن أحاول تخيل ماذا ستكون إجابة ويتجنشتاين على سؤالي. ولكن كبيولوجي تطوري، سأجيب بالشكل التالي. أن أدمغتنا تطورت لتساعد أجسامنا لإيجاد طريقها عبر العالم الذي هو على المقياس الذي تتعامل به تلك الأجسام. لم تتطور للتجول في عالم الذرة. ولو كان الأمر كذلك، فلربما كانت أدمغتنا قادرة على رؤية الحجارة على أنها مليئة بالفراغ.

الحجارة تبدو صلبة وقاسية لأيدينا لأن أيدينا لا تستطيع اختراقها ليس له علاقة بالمسافات التي تفصل الجزيئات التي تشكله أو حجومها. ولكنه تتعلق بحقل القوى المتعلق بتلك الجزيئات المتباعدة في الأشياء الصلبة. ومن المفيد لأدمغتنا أن تكون إحساسًا بالصلابة والقساوة لأن ذلك يساعدنا على أن تتحرك أجسامنا عبر عالم تكون فيه الأجسام التي ندعوها بالصلبة غير قادرة على احتلال مكان غيرها.

كوميديا صغيرة للراحة هنا، من كتاب «الرجل الذي يحدق بالعنزات» لجون رونسون.

«إنها قصة حقيقية في صيف عام . الجنرال ألبرت ستوبلبين الثالث يجلس خلف مكتبه في أرلنغتون، فرجينيا، ويحدق بالحائط الذي علقت عليه النياشين العسكرية. إنها تعطي تفاصيلاً عن ماضيه العسكري الطويل والمميز. إنه رئيس المخابرات العسكرية الأمريكية وستون ألف جندي تحت إمرته.. ينظر عبر تلك النياشين إلى الحائط. هناك شيء عليه أن يفعله حتى ولو كانت أفكاره تعطيه شعور بالخوف».

يفكر بالخيارات التي أمامه، يستطيع البقاء في المكتب أو يذهب للمكتب المجاور، هذا هو خياره، وقد عقد العزم على عمل ذلك. سيذهب للمكتب المجاور. انتصب واقفًا تحرك من خلف طاولة مكتبه وبدأ بالمشي. أصبح هنا بأنه يفكر بالتالي، ما أكثر الأشياء الموجودة في الذرة؟ فراغ! وأسرع الخطى. ما أنا مشكل؟ فكر مليًا. ذرات! يزول الآن. وما الذي يشكل الحائط أو معظمه؟ ذرات! وكل ما علي هو أن أدمج الفراغات.. وبعدها خبط الجنرال أنفه بشدة على حائط مكتبه. اللعنة لقد فشل الجنرال ستوبلبين بالذهاب للمكتب المجاور عبر الحائط!

الجنرال ستوبلبين يمكن أن يوصف كشخص «يفكر خارج الصندوق» وفي موقع لمنظمة يديرها الآن مع زوجته بعد تقاعده، تسمى healthfreedomUSA ومكرسة لمنتجات صحية (فيتامينات، معادن، وحموض أمينية الخ)، زهورات ومنتجات هوميوباثية وعشبية ومواد طبية أخرى وأطعمة صحية (بدون سماد أو مضادات حيوية) وبدون شركات (مع أن ذلك إجباري بأمر حكومي) تحدد الجرعات وتتحكم بالعلاج وليس هناك أي إشارة إلى السوائل الجسدية القيمة

و لأننا تطورنا في العالم المتوسط فإننا نجد أنه من السهل بشكل حتمي أن نفهم أفكارًا مثل عندما يتحرك الجبرال بسرعة متوسطة والتي تتحرك بها أشياء أخرى في العالم المتوسط، ويصطدم بشيء جامد ينتمي للعالم المتوسط كحائط مثلاً، فإن تقدمه يتوقف بشكل مؤلم وأدمغتنا ليست مجهزة لتخيل الحال عند النيوترينو وهو يمر عبر الحائط، من خلال الفجوات الواسعة التي يتشكل منها الحائط فعلاً، ولا يستطيع فهمنا التعامل مع ما يحدث عندما يتحرك الأشياء بسرعات قريبة لسرعة الضوء.

الحدس الإنساني بدون مساعدة، تطور وتعلم في مدرسة العالم المتوسط يجد من الصعب أيضًا تصديق غاليليو عندما يقول بأن قذيفة مدفع وريشة وبعدم وجود الإحتكاك مع الهواء، ستصلان للأرض بنفس اللحظة عند وقوعهما من برج عال.

ذلك لإنه في العالم المتوسط، يوجد احتكاك الهواء بشكل دائم ولو تطورنا في الفراغ، لتوقعنا أن تصل الريشة وقذيفة المدفع في نفس اللحظة. نحن مقيمون وتطورنا في العالم المتوسط، وهذا يحد من قدراتنا التخيلية لدفعة الصغيرة لبرقعة تسمح لنا، إلا في حالة كوننا موهوبين بشكل خاص ومتعلمين بشكل جيد، أن نرى العالم المتوسط فقط.

هناك بعض الحاجات التي يجب علينا نحن الحيوانات أن نعيش معها وليست في العالم المتوسط، ولكنها في العلم الميكروي للذرات والالكترونات أيضًا الإشارات العصبية التي نفكر من خلالها ونعتمد عليها في تخيلاتنا تقع في العالم الميكروي. ولكن أسلافنا في الغابات لم يحتاجوا لعمل أي شيء بخصوص ذلك، لم يتخذوا قرارات أبدًا من التي يمكن أن يساعد على اتخاذها الفهم للعالم الميكروي. ولو أننا كنا بكتريا

ونكافح بشكل دائم ضد حركات الجزيئات حولنا، سيكون الأمر مختلفًا ولكننا متوسطون كبيرون جدًا في الحجم لنلاحظ الحركة الصغيرة وبالشكل ذاته فإن حياتنا محكومة بالجاذبية ولكننا لا نأبه تقريبًا لقوة الشد السطحي المرهقة في السوائل. أن حشرة صغيرة ستحتفظ بتلك الأولوية ولن نجد أن قوة الشد السطحي مرهقة أبدًا.

ستيف غراند في كتابه الخلق، الحياة وكيفية صناعتها، يفسر بشكل ما على آرائنا بالمادة نفسها. لدينا الميل للتفكير بأن الأشياء الصلبة فقط هي «حقًا» أشياء. الأمواج الكهرطيسية وتموجاتها في الفراغ تبدو غير حقيقية. عباقرة القرن التاسع عشر الفيكتوريين تخيلوا بأن الأمواج يجب أن تكون أمواجًا في وسط ما ولم يعرف ذلك الوسط، لذلك اخترعوا واحدًا وأطلقوا عليه اسم الأثير المضيء ولكننا نجد المادة الحقيقية مريحة لعقولنا فقط لأن أسلافنا تطوروا ليبقوا في العالم المتوسط حيث المادة تكون بناء مفيدًا.

من ناحية أخرى، حتى نحن المتوسطون نستطيع أن نرى بأن الدوامة المائية هي «شيء» ببعض ما يشبه حقيقة الحجر، حتى ولو أن المادة في الدوامة تتغير باستمرار. وفي الصحراء التنزانية وتحت ظل أول دوبنو نيغاي، البركان المقدس في ماساوي توجد كومة هائلة الكبر من الرماد منذ الإنفجار عام 1969. وتأخذ شكلها من الريح، ولكن ما هو جميل هو إنها تتحرك كجسم، أنها ما يعرف بالبارشان (تلفظ باركان). الكومة كلها تمشي عبر الصحراء باتجاه الغرب وبسرعة حوالي 17 مترًا في العام. وتحافظ على شكلها الهلالي وتزحف باتجاه القرون. الريح تهب وتحمل الرمل عاليًا وعندما تصل حبة الرمل للقمة تهبط الأسفل على المنزلق الحاد داخل الهلال.

وبالواقع، حتى الطرشان يدركون «الشيء» أكثر من موجة؟ الموجة تبدو وكأنها تتحرك بشكل أفقي عبر البحر، ولكن جزيئات الماء تتحرك عموديًا. وبنفس الشكل، فإن الأمواج الصوتية ربما تسافر من المتكلم للسامع، ولكن جزيئات الهواء لا تفعل ذلك: لأن ذلك سيصبح ريحًا وليس صوتًا. وقد أشار سيف غراند بأننا أشبه بالأمواج من كوننا «أشياء» دائمة. ودعا قراءه للتفكير.

. «بتجربة من الطفولة شيء مما تذكره بشكل واضح، شيء باستطاعتك رؤيته، الإحساس به وحتى ربما الإحساس برائحته ما لو كنت هناك. وبالنظر للأمر كهذا، فقد كنت هناك في ذلك الوقت، أليس كذلك؟ وإلا فكيف يمكنك أن تذكره؟ والآن إليكم القنبلة إنك لم تكن هناك. ولا ذرة واحدة من جسمك اليوم كانت هناك عندما حصلت تلك الحادثة. المادة تسيل من مكان لآخر وتتجمع بشكل مؤقت لتشكلك. ولذلك فمهما كنت، فإنك لست المادة التي تتكون منها. وإذا لم يكن باستطاعة ذلك إيقاف الشعر في مؤخرة العنق لديك، فاقرأ هذا ثانية حتى يحصل ذلك، لأنه ذلك مهم!».

إن بالحقيقة ليست كلمة نستطيع استخدامها بثقة بسيطة. ولو أن للنيوترينو دماغًا تطور من أسلاف بحجم النيوترينو، لقال بأن الصخور بالحقيقة تتكون غالبًا من فضاء فارغ. لدينا أدمغة تطورت في العالم المتوسط لأسلافنا، الذين لم يستطيعوا المشي عبر الصخور، وبالتالي فإن الحقيقة خاصتنا ليست بالحقيقة التي تكون فيها الصخور صلبة. بالحقيقة بالنسبة لحيوان، هي ما يحتاج دماغه لها أن تكون، وذلك لمساعدته على

القمر. ولأن أنواع الكائنات المختلفة تعيش في عوالم مختلفة، سيكون هناك أنواع أشكالية من الحقيقات.

ما نراه في العالم الحقيقي ليس العالم الحقيقي بدون ترويق ولكنه نموذج للعالم الحقيقي، منظم ومعدل بمعلومات الحواس نموذج مبني بشكل مفيد للتعامل مع العالم الحقيقي. طبيعة هذا النموذج تعتمد على نوعية كحيوانات. الحيوان الطائر يحتاج لعالم بنموذج مختلف عن الحيوان الماشي والحيوان الزاحف أو الطائر. أن القرد نموذج مختلف عن الضحية وحتى لو كانت عوالمهم متقاطعة.

دماغ القرد يجب أن يكون له برنامج يحاكي الأغصان والحجوم الثلاثية الأبعاد. بينما دماغ حيوان البرقمان لا يحتاج برنامج ثلاثي الأبعاد، لأنه يعيش على سطح مستنقع في العالم الثنائي الأبعاد لادوين ابوت. ودماغ حيوان المول يستدعي برنامجًا مخصصًا للتعامل مع ما تحت الأرض. وجرد المول العادي ربما كان له برنامج مشابه لحيوان المول. ولكن السنجاب، على الرغم من أنه يعيش كما جرد المول، ربما كان له برنامج أشبه ببرنامج القرد من العالم الذي حوله.

لقد استعرضت في كتابي، صانع الساعات الأعمى وغيره، بأن الوطاويط يمكن أن ترى بآذانها. ونموذج العالم الذي تحتاجه، لأجل تمكينها من التوجه خلال العالم الثلاثي الأبعاد لالتقاط الحشرات، يجب أن يكون مماثلاً بالتأكيد للنموذج الذي يحتاجه الطائر لتنفيذ نفس العملية. الواقع بأن الوطواط يستعمل الصدى لتحليل معطياته للنموذج، بينما يستعمل الطائر الضوء، هو فقط مسألة عرضية. واقترحت بأن الوطاويط، يفهمون رموزًا مثل «أحمر» و«أزرق» كأشكال داخلية لرموز

تتعلق بالصدى مثل القوام السمعي لسطح ما. تمامًا كما يفهم الطائر اشكال تمثل اطوال أمواج الضوء الطويلة والقصيرة. والنقطة هنا هي أن طبيعة النموذج محكومة بكيفية استعمالها من قبل من يحس النموذج ودوس الوطواط هو ما يلي أن التشكيل العام للنموذج الأدراكي على عكس المتغيرات التي تتغير دائمًا بحسب الإحساسات العصبية لا تعدو عن كونها تبيانات لطريقة الحيوان في العيش ولا تختلف عن الجناح أو الرجل أو الذيل

«هالداين» في مقاله عن «العوالم المحتملة» والذي اقتبست منه أعلاه، قال شيئًا مماثلاً عن الحيوانات التي تسيطر حاسة الشم على عوالمها. كتب بأن الكلاب تستطيع التمييز بين نوعين متشابهين جدًا من الحموض الدسمة حمض الكابريليك وحمض الكابريوك وكل منهما ممدد بنسبة واحد في المليون. والفرق الوحيد بين هذين الحمضين هو أن سلسلة كابريليك أطول من سلسلة كابريوك بذرتي كربون فقط. وتخمين هالداين، بأنه ربما كان من الممكن للكلب أن يصنف الحموض، بحسب ترتيب وزنها الجزيئي بناء على رائحتها، تمامًا كما يصنف انسان اوتار البيانو بحسب اطوالها بناء على النوطات».

هناك حمض دسم آخر، كابريك مماثل للحمضين الآخرين، مع ذرتي كربون اضافتين في السلسلة الجزيئية وربما يستطيع الكلب الذي لم يتعرف على حمض كابريك بعد أن يتخيل رائحته ولن يسبب له هذا مشكلة اكبر من التي نحصل عليها عندما نتخيل ترومبيت يعزف نوطة أعلى من التي سمعناها مسبقًا وبالنسبة لي يبدو معقولاً جدًا الافتراض بأن الكلب، أو الكركدن يمكن أن يعاملا مزيجًا من الروائح كما هو الحال في «هارموني

الموسيقى وربما يكون هناك تنازعات شمية ربما لا يكون هناك نص، لأن اللحن مبني على نوطات تبدأ أو تنتهي مع توقيت محدد، على عكس الروائح وربما تستطيع الكلاب والكركدنات أن تشم بالألوان وبنفس الحدس يمكن أن يحصل في حالة الوطاويط.

ومرة أخرى، فإن المفاهيم التي ندعوها بالألوان هي أدوات تستعملها أدمغتنا لإعطاء مواصفات هامة لتمييز العالم الخارجي. الأشكال المفهومة ما يدعون الفلاسفة بـ الكواليا ليس لها معنى ذاتي متصل بطول معين لموجة الضوء، بل إنها مجرد لافتات متوفرة للدماغ والتي تبنى على أساسها حقيقتها الخارجية وذلك لصنع التمايزات والتي تعني بشكل خاص شيئًا ما للحيوان المعني بالأمر. وفي حالتنا أو حالة الطير فإنها تعني اختلاف طول الموجة الضوئية. وفي حالة الوطاويط فإنه افترضت، إنها ربما تعني اختلاف السطح باختلاف نوع موجة الصدى أو قوامها، ربما حمراء بالنسبة للسطح اللامع، وزرقاء بالنسبة للمخملي وخضراء للمادة الخشنة. وفي حالة الكلب أو الكركدن، فلماذا لا تكون رائحة؟ أن قدرة تخيل عالم غريب للوطاويط أو الكركدنات، عالم راصف البحيرة أو جرد الحقول، عالم البكتريا أو العنب الصغير، هي واحدة من المميزات التي أمنها لنا العلم بشدة للقماش الأسود لبرقعنا ودفعنا لنشاهد المجال الأعرض هناك في الخارج وذلك لأجل سعادتنا

إن الإستعارة عن العالم المتوسط عن المجال الوسطي للظواهر التي تضيق من سطح الشق لمجال رؤية البرقع لدينا يمكن تطبيقها أيضًا على عدل أو طيف آخر. يمكننا أن نصنع سلمًا للـ اللااحتمالية، وبإعطاء صيغة مشابهة للتي نرى من خلالها ضمن حدود إمكانياتنا الحدسية والتخيلة

وعلى طرف ذلك السلم اللاإحتمالي نجد ما ندعوه بالمستحيل. المعجزات أحداث بعدم احتمالية عظيمة التطرف.

كان يلوح تمثال مادونا بيده لنا. أن الذرات التي يتكون منها هذا النصب تتذبذب للإمام والخلف. وبسبب وجود عدد كبير منها، وبسبب عدم اتفاقها المسبق على الحركة بإتجاه واحد، فإن اليد، كما نراها في العالم المتوسط، تبقى ساكنةً صخرية. ولكن الذرات المهتزة في تلك اليد يمكن أن يحدث لها وأن تتحرك كلها في اتجاه واحد في نفس الوقت. ومرة أخرى، وأخرى... وفي هذه الحالة ستتحرك اليد، وسنراها تلوح لنا. ذلك يمكن أن يحدث ولكن احتمالات عدم الحدوث كبيرة جدًا بحيث أنك لو قررت أن تكتب النسبة عند بداية الكون، فإنك لن تنته بعد من كتابة الأصفار في يومنا هذا. أن القدرة على حساب احتمال كهذا، احتمال أن نحدد ما يعني قرب المستحيل هو مثال اخر على التحرر الحسن الذي يؤديها العلم للروح الإنسانية.

أن التطور في العالم المتوسط قد زودنا بإمكانية مريضة للتعامل مع أحداث بعدم احتمالية عالية. ولكن في الفضاء الكوني الواسع، في الأزمنة الجيولوجية، فإن الأحداث التي تبدوا مستحيلة تصبح حتمية. العلم يفتح النافذة الضيقة التي تعودنا رؤية طيف الإحتمالات من خلالها. لقد تحررنا بالحسابات والعقلانية وصار بإمكاننا التعامل من مجالات احتمالية كانت في زمن ما خارج نطاقنا أو أنها مملوكة من قبل التنانين. وقد اصبحنا قادرين على استخدام عرض النافذة كما في الفصل الرابع، حيث تعرضنا للإحتمالات عن نشوء الحياة وكيف يمكن لحدث بإحتمال قريب للمستحيل أن يحصل بوجود عدد كاف من الكواكب ووقت طويل

بشكل كافٍ، وحيث تعرضنا لطيف إمكانيات الأكوان الممكنة، ولكل منها قوانينه وثوابته، وكذلك الضرورة الأنثروبية التي جعلتنا نوجد في أحد قلة من الأماكن الرفيقة للحياة.

كيف يمكننا تفسير حالتين بمعنى أكثر مما نستطيع الظن؟ بمعنى أكثر من الإستطاعة على الظن، مبدئيًا؟ أم فقط بمعنى أكثر من استطاعتنا على الظن، بالأخذ بعين الاعتبار محدودية عقولنا المتطورة كصنعة من العالم المتوسط؟ هل نستطيع بالتمرين والتدريب، أن نمتق أنفسنا من العالم المتوسط، ونرمق برقعنا الأسود، ونصل لمستوى حدسي ورياضي لفهم الأمور الصغيرة جدًا، والكبيرة جدًا والسريعة جدًا؟ لا أعرف الإجابة على ذلك، ولكنني أطير من الفرح لكوني أحيا في الوقت الذي تدفع فيه الإنسانية حدود الفهم والأفضل من ذلك ربما سيكون اكتشافنا بأنه ليس هناك حدود لذلك.

عندما يمضي أحدنا الآن، فإن السؤال تتفتق عنه وجهه من كل حدب وصوب: النار التي أكلت كل الماضي وحولته إلى ما نحن عليه من ثقافة وتحضُّر. على الرغم من كل المنغّصات الأخرى، ما هي إلا نار الإقصاء والإبعاد والادعاء بأحادية الحقيقة. داروين ذلك العنيد البائس هو من أطلق نظرية التطور من خلال كتابه «أصل الأنواع»، لو أنه كان موجودًا قبل 200 عام من نشره لأفكاره لحوكم بتهمة السحر وأُحرق وتحول كالمجوس لتنبه الأجيال والتي حاماً يحتفلي محرقته، لكنه طرح أفكاره بعد تهذيب الأحداث التي أكلت الكثير من المنجزات البشرية بنيران البشرية نفسها.

استمع ما يقوله الناس عن أفكاره لتسمع المؤمنين من الطرفين عن إيمانهم. ريتشارد دوكينز أحد هؤلاء الأحاديين، فالعالم عن دوكينز لا يحتمل إلا قراءة واحدة. هذا المصطلح وصاحب الاختصاص في تبسيط العلم للجمهور والعالم في الجينات يحاول أن يبني عالمًا من دون أديان أو اعتقادات **وهو أعلم للاعتقاد هو الإنسان نفسه**

